

प्राप्ति स्थान :-

श्री सुधर्म प्रचार मंडल

सिटी पुलिस, जोधपुर-342 001

मूल्य : 10

प्रथमावृत्ति : 3000

वीर संवत् 2508

सन् - अप्रैल 1982

लेखक : लक्ष्मीलाल देक, एम. ए. बी. एड. साहित्यरत्न

संपादक : पं. महेशचन्द्र जैन, न्याय, काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न

मुद्रक :- इण्डिया आर्ट प्रिण्टर्स, दिवान हाऊस घास मण्डी, जोधपुर

~ प्रकाशकौय ~

सुधर्म प्रचार मण्डल की स्थापना के पश्चात् स्वाध्यायियों के ज्ञानवर्धन और वक्तृत्व शक्ति के विकास के लिए मण्डल ने सूत्र, संगीत, प्रशिक्षण सवधी साहित्य का प्रकाशन किया है। इन प्रकाशनों की उपयोगिता और आवश्यकता के सम्बन्ध में सर्वत्र प्रशंसा होती रही है।

वक्तृत्वकला के प्रोत्साहन के लिए कोई सर्वोपयोगी पुस्तक उपलब्ध न होने से सभी स्वाध्यायियों का ऐसा आग्रह रहा कि इस संबन्ध में कोई उपयोगी पुस्तक मण्डल शीघ्र प्रकाशित करे जिसके अवलम्बन से वे पर्वाराधन के समय विषय वस्तु का प्रतिपादन सम्कृत्य कर सकें। उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का लेखन कार्य श्री लक्ष्मीलाल जोदक शिविर सयोजक श्री सुधर्म प्रचार मण्डल को सुपूर्द किया गया। आपने परिश्रम पूर्वक व्याख्यान शैली में विभिन्न विषयों को सुबोध व सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुस्तक की पाण्डुलिपि को तत्त्ववेत्ता आगमज्ञ, सुश्रावक श्री धीगडमलजी सा. गिरिया ने अवलोकन कर अपने अमूल्य सुझाव देकर पुस्तक को विशेष उपयोगी बनाने में मार्ग दर्शन किया है। आपकी देख-रेख में मण्डल भविष्य में भी स्वध्याय व शिक्षणोपयोगी साहित्य का प्रकाशन समय समय पर करता रहेगा। पुस्तक सभी स्वाध्यायियों के लिए उपयोगी होगी, ऐसी शुभाशा है।

नेमीचन्द्र साखला

मचिव

श्री सुधर्म प्रचार मण्डल जोधपुर

शाण्डिल्य सव्वरस पगासणाए
श्री सुधर्म प्रचार मण्डल, जोधपुर

— एक परिचय —

श्री सुधर्म प्रचार मण्डल, जोधपुर की स्थापना दिनांक 11 जनवरी 1976 के शुभ मुहूर्त में हुई। यह अति हर्ष की बात है कि कार्यकर्ताओं की सच्ची लगन, सेवा भावना और कार्य कुशलता के परिणाम स्वरूप यह संस्था अल्प काल में तीव्र गति से प्रगति के पथ पर चरण बढ़ाती हुई जिनशासन की सुन्दर प्रभावना और प्रचार कर रही है।

स्थापना के उद्देश्यः—

देश देशांतर में आवाज वृद्धि में धार्मिक चेतना जागृत हो, जिनशासन प्रेमी तत्त्वरसिक श्रद्धालु सज्जन जैन संस्कृति, सभ्यता, आगम साहित्य का पूर्ण परिचय एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को प्रामाणिक, सच्चा, सस्कारशील बनाकर तथा भगवान् महावीर की जन हितकारिणी, भव समुद्र तारिणी, कलुष कर्म-मल हारिणी, अमृतोपम मधुर, आदर्श, अद्वितीय, अनुत्तर जिनवाणी का व्यापक विस्तार कर उनकी गौरव गरिमा को अटल अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ, सुयोग्य, सशक्त बने, यही पवित्र भावना और प्रबल प्रेरणा मण्डल की स्थापना का आधार बनी।

प्रगति के चरणः—

(अ) प्रशिक्षण एवं शिक्षण शिविरों का आयोजन :- उक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं स्वाध्यायियों की ज्ञान वृद्धि के लिए

नाथद्वारा, जोधपुर, घासा, बडौद, येवला, वेगलोर, कुनूर, वोदवड, राणावास, नासलगाव, जाश्मा, आगर, दुर्ग, दाम नगर, इन्दौर, मालेगाव, अहमदाबाद, कड़ा, लीमडा आदि कई क्षेत्रों में स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविर एवं महिला छात्र-छात्राओं के शिक्षण शिविरो का आयोजन किया गया है ।

(ख) धर्म्युषण पर्वाराधना—पर्युषण महापर्व के शुभावसर पर धर्माराधन एवं धर्म प्रचार के लिए 1976 में 46 क्षेत्रों में 95, 1977 में 95 क्षेत्रों में 185, 1978 में 116 क्षेत्रों में 235, 1979 में 127 क्षेत्रों में 263 व 1980 में 130 क्षेत्रों में 250 सन् 1981 में 104 क्षेत्रों में 214 व्याख्याता बधुओं को देश के सभी सुदूर क्षेत्रों में भेजा गया ।

यह सतोष एवं हर्ष की बात है कि स्वाध्यायियों की सेवा भावना एवं प्रवचनाराधना एवं प्रभावना के सबध में सब ओर से प्रशस्ति एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए । निश्चय ही मडल को अपने सेवाभावी, सदाचारी, श्रद्धालु स्वाध्यायियों पर गर्व है ।

हमारे स्वाध्यायी बधु अपनी निरन्तर ज्ञान वृद्धि के द्वारा मडल की यश पताका को लहराने, फहराने के लिये श्रोताओं के हृदय में जैन धर्म की अद्वितीयता, सर्वोपरिता, मौलिकता, विशुद्धता के भाव जगाकर उनमें जैनत्व के सच्चे सस्कार दृढ करेंगे ।

सुधर्म प्रवचन पत्र प्रकाशन:—

जनवरी 1977 से स्वाध्यायियों की ज्ञान वृद्धि के लिये, तत्त्व धर्म रुचि को जागृत करने के लिये सुधर्म प्रवचन मासिक पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है । इस पत्रिका की विषय सामग्री के सकलन, लेखन, एवं संयोजन में इसे अधिकाधिक स्वाध्यायोप-

योगी बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। यही एक ऐसी पत्रिका है जो सामान्य स्वाध्यायी से लेकर तत्त्वज्ञ श्रावको के लिये भी समान रूप से सर्वोपयोगी रही है।

साहित्य प्रकाशन :—

स्वाध्यायी सज्जनो की प्रवचन कला को विकसित करने के लिये तदनुसार साहित्य सृजन एवं निर्माण का लक्ष्य भी समांतर रूप से गतिशील रहा है। इसके अन्तर्गत अन्तकृत विवेचन, सुधर्म स्तवन संग्रह भाग 1 व 2 सुधर्म जैन पाठमाला भाग 1,2, सामायिक मूल व सामायिक सार्थ का प्रकाशन महत्वपूर्ण है। सुधर्म जैन पाठमाला भाग 3, 4, 5, पुस्तक का शीघ्र प्रकाशन विचाराधीन है।

प्रांतीय शाखाओं की स्थापना :—

स्वाध्याय और शिक्षण कार्य के विशेष और व्यवस्थित प्रचार के लिये निम्नानुसार शाखाएँ स्थापित की गई हैं :—

राजस्थान में: - पाली, डग, भोपालसागर

मध्यप्रदेश में:— इन्दौर, राजनादगाव

महाराष्ट्र में:— येवला

कर्नाटक में:— वैगलोर

गुजरात में:— अहमदाबाद

धार्मिक शिक्षण शालाओं को अनुदान :—

धार्मिक शिक्षण शालाओं के सम्यक् संचालन व विकास के लिए मडल की ओर से कई धार्मिक पाठशालाओं को अनुदान दिलाने की व्यवस्था है एवं पाठशालाओं एवं स्वाध्यायियों को निःशुल्क साहित्य वितरित किया जाता है।

आप से निवेदन:—

जैन धर्म विश्व का अद्वितीय अनुत्तर धर्म है। जिनशासन की सेवा हमारा पवित्र उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। इसके द्वारा अपनी आत्म साधना के साथ साथ हम समाज में धार्मिक जागृति लाने, सवर, निर्जरा की प्रवृत्ति जगाने का महान् पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइये, इस पवित्र कार्य के लिये हम आपका आव्हान करते हैं।

- 1 आप स्वयं स्वाध्यायी बनकर पर्युषण महापर्व पर सेवा देकर पुण्योपाजन कीजिये।
- 2 अपने गांव में नित्य स्वाध्यायी प्रवृत्ति चालू कीजिये।
- 3 धार्मिक पाठशालाएं स्थापित कर छात्र छात्राओं में आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ाइये
- 4 श्री सुधर्म प्रचार मण्डल को आर्थिक सहयोग प्रदान कर धार्मिक प्रवृत्तियों की प्रगति व प्रसार में सहयोग दीजिये।

कार्य हमारा सहयोग आपका :—

मण्डल की प्रवृत्ति में आप मंत्र का जिस प्रकार हार्दिक सहयोग मिलता रहा है उसी प्रकार भविष्य में निरन्तर मिलता रहेगा, ऐसी शुभाशा है। आप सबके उदारता पूर्ण सहयोग व मार्ग दर्शन में मण्डल निरन्तर उन्नति के पथ पर चलकर श्री स्थानकवामी जैन समाज की सदैव सेवा करता रहेगा, यही हमारी मनोकामना है।

महेशचन्द्र जैन

सयोजक

श्री सुधर्म प्रचार मण्डल

जोधपुर

— लेखक का वक्तव्य —

विचाराभिव्यक्ति एक कला है। एक अच्छा वक्ता अपनी बात को आकर्षक व प्रभावक ढंग से प्रस्तुत कर श्रोताओं पर अपनी बात का स्थायी व वाछित प्रभाव अकित कर देता है। उत्तम वक्ता में श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने की क्षमता होती है। उसके वचनमृत का श्रवण करने के लिए सब आतुर और उत्सुक रहते हैं।

स्वाध्यायियों के लिए उत्तम वक्ता बनना आवश्यक है। उनके ऊपर एक महान् उत्तरदायित्व है। उन्हें जिन शासन की प्रभावक प्रभावना व तप त्याग की पुनीत प्रेरणा करनी है। जैन सिद्धान्त, तत्त्व और आगम ज्ञान का निर्मल प्रकाश सर्वत्र उजागर करना है।

इस गुरुतर कार्य को निष्पन्न करने के लिए व्यापक अध्ययन के साथ उन्हें अन्य कई बातों के लिए प्रयत्न और पुरु-पार्थ करना पड़ेगा। जैसे अपने वक्तव्य को उत्तम उदाहरण, सुंदर संगीत, सरल सूक्तियों, और आदर्श उक्तियों से सुशोभित करना आदि।

लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करने के पूर्व पथिक को आवश्यक सामान-सामग्री और उचित पाथेय की व्यवस्था करनी होती है। उसी प्रकार वक्ता को बोलने से पूर्व विषय वस्तु का सम्यक् और स्पष्ट ज्ञान करने के साथ साहस जुटाना पड़ता है, सकोच को हटाना पड़ता है। एक एक शब्द को सवारकर, सजाकर बाहर निकालना पड़ता है। अन्यथा प्ररूपणा न हो सच्ची श्रद्धा को ठेप नहीं लगे इस हा पूरा ध्यान रखना पड़ना है।

सभी स्वाध्यायियों का स्तर एक जैसा नहीं होता है । नये और साधारण स्वाध्यायियों को बोलने के लिए विषय चयन उत्तम अभिव्यक्ति आदि में कई समस्याओं का सामना करना पड़ना है । किसी सैद्धान्तिक विषय पर अधिकृत रूप से बोलना कोई आसान काम नहीं है ।

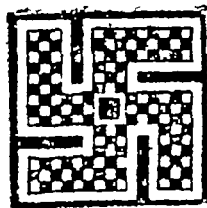
उक्त कठिनाइयों के निवारण के लिए सुधर्म 'परिवाराघन प्रवचन' पुस्तक का लेखन किया गया है । पर्व दिनों पर बोलने के लिए विभिन्न विषयों पर निबन्ध भाषण शैली में लिखने का प्रयास किया गया है । अभिव्यक्ति को सुगम बनाने के लिए भाषा की सरलता विषय का निर्वाह, जन-जावन में प्रचलित कथाओं तथा आगमिक उदाहरणों का इसमें समावेश किया गया है । अगर यह पुस्तक स्वाध्यायियों की वक्तृत्व कला को रोचक व प्रेरक बनाने में सहायक सिद्ध हुई तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूँगा ।

पुस्तक में समाविष्ट निबन्धों को आद्योपात्त मुनिकर आदर्श मुज सुश्रावक श्री धीगडमल जी सा. ने जो सुभाव व सम्मतियाँ समय-समय पर प्रदान की, उनके लिए कृतज्ञता किन शब्दों में प्रगट की जाय; समझ में नहीं आता । समाज के आवाल युवकों, प्रौढ़ों में जैन शिक्षा और सस्कार का प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रबल पुरुषार्थ आप कर रहे हैं वह अन्यत्र कम दृष्टिगोचर होता है ।

पुस्तक के संपादन, प्रूफ संशोधन आदि कार्य श्रद्धेय प. श्री महेश चंद जी सा जैन नयोजक सुधर्म प्रचार मंडल ने किया । उनके प्रति आभार व्यक्त करना औपचारिक मात्र होगा क्योंकि उच्चपद से ही उनका सहज रनेह मुझे प्राप्त होता रहा है ।

पुस्तक में 'आत्मा का अस्तित्व' निबन्ध 'आत्म तत्त्व विचार' पुस्तक से, 'कर्मवाद' कर्मग्रन्थ भाग एक से व 'षड्द्रव्य' निबन्ध प. श्री महेशचन्द्र जी जैन द्वारा लिखित है। इन सबके प्रति आभार प्रगट करता हूँ।

लक्ष्मीलाल दक
एम. ए. (हिन्दी राजनीति)
बी. एड. साहित्यरत्न

— अनुक्रमणिका —

क्र. स.	विषय	पृष्ठ सख्या
1.	ज्ञान गरिमा	1
2.	दर्शन महिमा	31
3.	चारित्र्य साधना	58
4.	तप-आराधना	87
5.	अहिमा उपासना	103
6.	सत्य साधना	123
7.	अचौर्य अर्चना	143
8.	ब्रह्मचर्य महिमा	157
9.	परिश्रम परित्याग	182
10.	कषाय विजय	208
11.	विनय आत्मोन्नति का मूल	231
12.	गृहस्थ का भूषण दान	238
13.	रात्रि भोजन का त्याग	246
14.	हमारे आराध्य देव	255
15.	हमारे गुरु	263
16.	हमारा धर्म	270
17.	कर्मवाद	276
18.	आत्मा का अस्तित्व	287
19.	अनेकान्त एक अनुपम सिद्धान्त	306
20.	षट्द्रव्य	318
21.	आत्म शुद्धि	331

ज्ञान-गारिमा

ज्ञान का साधारण अर्थ जानना, समझना लिया जाता है । दुनिया में जानने की, समझने की, सीखने की बहुत सी बातें हैं । उन सब में निपुण बनना, पंडित बनना बड़ा कठिन है । संसार में कई तरह की विद्याएँ हैं । विविध विषय और शास्त्र भी बहुत हैं । इन सब को हम लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं । लौकिक ज्ञान के अन्तर्गत भूगोल, खगोल, ज्योतिष-शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र आदि का समावेश हो जाता है । लोकोत्तर ज्ञान में आत्मज्ञान सम्मिलित है । आत्मज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं । लोकभाषा में लौकिक और लोकोत्तर शिक्षा को 'पेट की व ठेठ की' विद्या कहा है ।

शास्त्र अनन्त हैं । दुनिया में कई धर्म हैं । सब के अपने अपने सिद्धान्त, धर्मग्रन्थ, शास्त्र आदि हैं । सबका अध्ययन करना साधक के लिए कठिन है, क्योंकि जीवन का काल अल्प है इसलिए साधक सब का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उसको पूर्ण नहीं कर सकता । ज्ञानी कहते हैं—सीखने, सिखाने के इतने बड़े भवर जाल में फँसना ठीक नहीं है । साधक तो जल्दी से जल्दी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जिससे उनको आत्मोन्नति के लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति हो सके । साधक का एक ही उद्देश्य रहता है कि आत्मा को संसार से तिराना । वह मरदा इसी पुनर्जन्म में रहता है :—

‘तारो, तारो, तारो निज आत्मा को तारो रे ।
मिनख जमारो आयो हाथ मे’ ॥

सुषर्ग स्तवन भाग 1

साधक आत्मिकज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है । वह भली भाँति समझता है कि बिना आत्मिक ज्ञान के आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता । अन्य विद्याओं या विषयों का ज्ञान हो या नही, आध्यात्मिक साधना का ज्ञान तो परम आवश्यक है । इस को निम्न दृष्टान्त से अच्छी तरह समझा जा सकता है ।

एक पंडित जी दूसरे गाँव जा रहे थे । रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ती थी । पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता थी । पंडित जी एक नाव में सवार हुए । ज्यों ज्यों नाव आगे बढ़ने लगी, पंडित जी और नाविक की वार्तालाप बढ़ने लगी । पंडित जी ने नाविक से पूछा “क्या तुम्हें सस्कृत आती है व्याकरण आती है ज्योतिष विद्या का ज्ञान है” ? बेचारा नाविक बोला “पंडित जी, मुझे न सस्कृत आती है न व्याकरण, मैं तो अनपढ़ अगूँठा छाप हूँ, इस नाव के द्वारा अपनी आजीविका निर्वाह करता हूँ” । तब पंडितजी ने कहा “तेरा आधा जन्म व्यर्थ गया” इस प्रकार वार्ता का दौर चल रहा था कि नाव नदी के मझघार में पहुँच चुकी थी । कहीं अन्यत्र वर्षा होने से नदी का वेग बढ़ने लगा और नाव डगमगाने लगी । नाव को भँवर जाल में उलझते देखकर नाविकने कहा—“पंडित जी नाव डूबने वाली है, मैं तो तिरकर नदी पार कर लूँगा, आप को तैरना आता है या नही ?” पंडित जी ने भयभीत होकर कहा—“मुझे तिरना नहीं आता ।” तब नाविक ने कहा कि “पंडित जी आपको तैरना नहीं आता तो आप का पूरा

जन्म व्यर्थ गया" इतने में पानी का एक थपेड़ा जोर से नाव के लगा । नाव उलट गई और पडितजी डूब गये ।

साराश यह है कि कोई व्यक्ति सभी विद्याओं का पारगत विद्वान हो, लेकिन यदि ससार सागर से तिराने वाली आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान नहीं है, तो उसकी सभी विद्याएँ निष्फल हैं ।

सारभूतज्ञान

कोई वस्तु खरीदने के लिए समझदार आदमी कई दुकानों पर जाता है । उस वस्तु के तरह तरह के नमूने (सम्पल) देखता है, परखता है । फिर उसमें जो सर्वोत्तम लगता है उसे वह खरीदता है । सुन्दर उद्यान में खिले हुए रंग विरगे फूलों में से सुगन्धित सुवासित, गुलाब बरबस सबका ध्यान आकर्षित करता है । पुष्प प्रेमी गुलाब के फूल का ही चयन करता है । इसी प्रकार आत्म साधक सर्वोत्तम ज्ञान की खोज में लगा रहता है, जिससे उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो जाय, ऐसा ज्ञान वह खोजना चाहता है । जैनोत्तर शास्त्रों में परस्पर विरुद्धता का कथन होने से उनके ज्ञानको सम्यक् ज्ञान नहीं कहा जा सकता ऐसे ज्ञान का निधान जिनवाणी ही है । जिनवाणी का ज्ञान ही सच्चाज्ञान है । यह ज्ञान ही आत्मा के लिए हितकारी मंगलकारी य आनन्दकारी है । जगत् जीवों की हितकी कामना रखने वाले सन्त पुरुषों ने आत्म साधकों को पुकार पुकार कर कहा है कि यदि तुम्हें सम्यग्ज्ञान रूपी वस्तु खरीदनी है तो वह त्रिशला नन्दन की दुकान पर ही मिल सकती है । कवि कहता है :—

‘तुममान सरीदो, त्रिशलानन्दन की खुली दुकान से ।

गुणार्थभक्त्यन्त नयन् मे

मालखरीदते समय निष्पक्षदृष्टि

सबलोग अपनी अपनी वस्तु को अच्छी बताते हैं, उपयोगी कहते हैं और खरीदने की सलाह देते हैं, लेकिन वस्तु का पारखी असली वस्तु को ही खरीदता है। कुछ भोले भाले या कम समझ लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि सब बराबर है। सब रास्ते एक ही तरफ लेजाने वाले हैं। सब शास्त्र सिद्धान्त एक ही हैं। लेकिन अगर वे निष्पक्ष रूप से विचार करें, तो सही बात उनकी समझ में आजायेगी। गुड़ और गोबर दोनों में अन्तर है। नमक की डली और मिश्री की डली का गुण और स्वाद एक नहीं है। नकली हीरा असली हीरे का मुकाबला नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिनवाणी भी वह अमूल्य रत्न है कि उसके जैसा रत्न अन्यत्र नहीं मिल सकता। यह अमूल्य, अनुपम, अनुत्तर और अद्वितीय है। कवि कहता है :-

‘कैसे करि केतकी कनेर एक कह्यो जाय ।

आक दूध गाय दूध अन्तर घनेरो है ॥

पक्ष छोड़ि पारखी निहारो नेक नीके करि ।

जैनबैन और बैन अन्तर घनेरो है ॥

सुधम स्तवन सग्रह से

अतः साधक को सोचविचार कर अनन्त हितकारी जिनवाणी को ही धारण करना चाहिये। अन्यथा दुराग्रह के कारण सदा दुःखी और खेदित होना पडता है।

चार श्रेष्ठी पुत्र धनकमाने हेतु देसावर के लिए रवाना हुए। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक लोहे को खान मिला। चारों ने

अपनी शक्ति अनुसार लोहे की गांठे बांधली और यह विचार किया कि आगे नगर में जाकर इसे बेच दूँगे । जिससे हमको कुछ पैसे प्राप्त हो जायेंगे । यह विचार कर कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें चांदी की खान मिली, तीन ने लोहे को फेंक कर चांदी की गठरिया बांधली । चौथे व्यक्ति ने लोहे को न फेंका । साथ वाले व्यक्तियों ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना । कुछ और आगे चलने पर उन्हें सोने की खान मिली । उन्होंने सोचा चांदी से सोना मूल्यवान है, भार भी कम उठाना पड़ेगा और पैसे भी अधिक मिलेंगे । तीनों ने यह समझकर चांदी छोड़ कर सोना ग्रहण कर लिया । उन्होंने चौथे व्यक्ति को समझाया कि अब भी कुछ नहीं बिगाड़ा है । अगर तू यह लोहा छोड़कर सोने की गांठ बांध ले तो हमारे ही बराबर हो जायगा लेकिन उस मूर्ख ने उनकी बात स्वीकार नहीं की । नगर में पहुंच कर तीन तो सोने के प्रताप से घनी मानी और सुखी बन गये और वह चौथा खेदित और दुःखित होता रहा । इसी प्रकार जो जिनवाणी रूप अमूल्य रत्न को छोड़कर कण्ड पत्थर के समान मिथ्यामतो को जमा करता है । वह सदा उस चौथे व्यक्ति की तरह दुःखी और खेदित होता है ।

ज्ञान का महत्त्व

जब पूर्व में प्रातः काल अरुणोदय होता है तो मन्मथं सनार में एक उमग, चहल-पहन व नया उत्साह छा जाता है । सूर्य का यह प्रकाश पौद्गलिक है । पौद्गलिक प्रकाश में जब एतने आनन्द की प्राप्ति होती है तो फिर नव पर प्रकाशक ज्ञान का तो कहना ही क्या? ज्ञान आत्मा की निर्मल उद्योति है, । सूर्य चन्द्र का प्रकाश तो योगिन क्षेत्र को ही प्रकाशित करना है किन्तु ज्ञान

का प्रकाश तो समस्त लोकालोक को प्रकाशित करता है। दीपक, विजली, सूर्य, चन्द्र सब का प्रकाश नाशवान है, अस्थायी है, क्षण विध्वसी है। सूर्य रात्रि को छिप जाता है, चन्द्र दिन में प्रकाश नहीं दे पाता है। दीपक हवा के झोके से बुझ जाता है, विद्युत् संचार के बद होने पर सर्वत्र अंधेरा छा जाता है, फिर नेत्रहीन व्यक्ति के लिए हजारों सूर्य चन्द्र का प्रकाश भी व्यर्थ है। पर आत्मज्ञान के उदय से तो उस व्यक्ति का भी दिल और दिमाग जगमगा उठता है। ज्ञान की महिमा बतलाते हुए एक संस्कृत कवि कहता है :—

तमो घुनीते, कुरुते प्रकाशम्, शाम विधते, विनीहन्ति कोपम् ।
तनोति धर्मम्, विधुनोतिपाप, ज्ञान किम् किम् न कुरुते नराणाम् ॥

ज्ञान अधकार का नाश करता है, प्रकाश को फैलाता है, शान्ति प्रदान करता है, क्रोध को नष्ट करता है, धर्म का विस्तार करता है, पापों को नष्ट करता है, इस प्रकार ज्ञान मनुष्यों का क्या क्या कल्याणही करता ?

ज्ञान के महत्व को दिखाते हुए कई कवियों ने इसे अनेक उपमाओं से अलंकृत किया है। कवि कहता है :—

न ज्ञानतुल्यः किल कल्पवृक्षो, न ज्ञानतुल्यः किल कामवेनुः
न ज्ञानतुल्यः किल कामकु भजानेन चिन्तामोणिरप्य तुल्यः

कल्प वृक्ष, कामवेनु, कु भकलश और चिन्ता मणिरत्न ज्ञान की तुलना में नगण्य हैं। उक्त वस्तुओं से सासारिक पदार्थों का ही लाभ मिलता है किन्तु ज्ञान से मुक्ति रूपी महान् फल प्राप्त होता। जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के चार कारण बताये हैं 'नाणच दंसणच चरित्तच तवोतहा' ज्ञान, दर्शन चारित्र्य और तप ये मोक्ष

के माग है । इन चारों में ज्ञान को पहले बताया है । कवि कहता है -

मिलती है मुक्ति ज्ञान से यो जैन शास्त्र फरमावे ।

प्रथम ज्ञान फिर दया बतावे ज्ञान बिना समकित नहीं आवे,
क्रिया अफल बिन ज्ञान दिखावे, ज्ञान सुधा बिनपान से, नर यो ही
जनम गवावें ।

पूज्य माधव मुनिजी ज्ञान और क्रिया में ज्ञान को गरिष्ठ
बताते हुए कहते हैं :-

ज्ञान क्रिया दोउ सदरिस पै लागे ज्ञान गरिठो ।

सब शास्त्रों को समझना तो दूर रहा लेकिन उस के एक
अक्षर को भी भली भाँति सिखा जाय तो उसका फल निष्फल
नहीं जाता ।

ज्ञान के बिना प्राणी अपने हित अहित का चिन्तन नहीं कर
सकता क्यों कि ज्ञान ही आत्मा के गुणों को प्रकट करता है । 'हे
ज्ञान वही जो आत्म गुण उजियाले' । श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने ज्ञान
को मनुष्य भव प्राप्ति का सार माना है ।

'शाण एरस्स सार'

जैसे गहरे गर्त में गिरा हुआ व्यक्ति लता आदि का अवलम्बन
लेकर बाहर आजाता है उसी प्रकार ससार रूपी विषम गर्त में पड़ा
हुआ व्यक्ति ज्ञान का अवलम्बन लेकर मोक्ष तट पर आ जाता है ।
एक संस्कृत कवि ने इस प्रकार कहा है :-

संसार सागरम् घोरम्, तरतुमिच्छति यो नरः ।
ज्ञाननावम् समासाद्य, पारम् याति सुखेन सः ॥

संसार रुपी घोर समुद्र को जो व्यक्ति तिरना चाहता है वह ज्ञान की नाव में बैठ कर इस संसार सागर को सुख से पार कर जाता है ।

जो ज्ञानी होता है उसकी समस्त क्रियाएँ ज्ञान के प्रकाश में सम्पन्न होती हैं । इसलिए ज्ञानीजन शीघ्र ही कठिन से कठिन कर्म का नाश कर लेते हैं । कहा है :—

ज्ञानीश्चासोश्चास मे कठिन कर्म करेनाश ।
वन्हिजेम ईधन दहेरे, क्षण मे ज्योति प्रकाश ॥

जैसे अग्नि ईधन को जलाती है उसी प्रकार साधक ज्ञान के द्वारा घोर कर्म रूप ईधन का पलभर में क्षय कर लेता है ।

कोरा ज्ञान बकवास है

ऊपर ज्ञान की महत्ता बताई गई है । उसका यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिये कि मात्र ज्ञान ही से आत्मा का उद्धार हो सकता है और क्रिया का कोई मूल्य नहीं है । जैन शास्त्र सापेक्ष वचन को सत्य मानता है । निरपेक्ष वचन पूर्ण सत्य नहीं है । ज्ञान के साथ क्रिया करना आत्म विकास के लिए परमावश्यक है । ज्ञान और क्रिया धर्म रूपी रथ के दो पहिये हैं । जैसे दोनों में से एक भी पहिये के नहीं होने से रथ गति नहीं कर सकता । उसी प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों में से किसी एक का अभाव होने पर आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकती, ज्ञान की

सार्थकता उस को आचरण में उतारने से होती है। मिश्री मीठी है, लेकिन कहने मात्र से उसका स्वाद मालूम नहीं हो सकता। मिश्री की मधुरता का आस्वादन तो उसको मुँह में रखने पर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार ज्ञान जब क्रियात्मक रूप में जीवन में प्रकट होता है तो साधक का जीवन आदर्श और अनुकरणीय बन जाता है। कोरा ज्ञान बकवास है। तत्त्वज्ञान और आत्मज्ञान की लच्छेदार बातें करने वाले तो बहुत मिल जायेंगे। लेकिन तदनुकूल आचरण करने वाले बिरले ही मिलेंगे। कवि कहता है :-

कथते कथते मर गये, मूर्ख लोग हजार ।

कथनी काची रह गई, करणी रही सो सार ॥

यही कारण है कि जिसके जीवन में ज्ञान के साथ तपत्याग का समन्वय नहीं, सुमेल नहीं, उसके उपदेश का असर नहीं हो सकता। सन्त महात्माओं को हम वन्दना नमस्कार क्यों करते हैं? उनके उपदेश हमें हितकर और प्रीतिकर क्यों लगते हैं? इसका कारण यही है कि वे जो कुछ कहते हैं उसको तप त्याग और सयम के रस में भिगोकर अर्न्तहृदय से प्रकट करते हैं। उसमें कृत्रिमता नहीं होती। इसलिए कहा है 'ज्ञानी पुरुष जैसा सोचते हैं वैसा कहते हैं और जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं।'।

दूसरो को उपदेश देना एक फैशन सा बन गया है। जब जीवन में सरलता, साधना, त्याग और तपस्या के सुमन खिलेंगे नहीं तब तक वाणी प्रभावक नहीं हो सकती। उपदेश देना सरल है लेकिन उसका आचरण करना बड़ा कठिन है। कविने कहा है :-

'पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न धनेरे ।

उपदेश देने वाले उपदेश देते हैं लेकिन उनके उपदेश

का जब उनके आचरण के साथ तालमेल नहीं बैठता तो कभी-कभी वे जनता की हसी और अनादर के पात्र बन जाते हैं। एक बड़े विद्वान पंडित थे। एक दिन वे किसी सभा में अहिंसा विषय पर भाषण दे रहे थे। वे बड़े ही प्रभावक ढंग से कहने लगे। “भारत ऋषि महर्षियों का देश है, अहिंसा भारतीय जीवन का प्राण है, इस पवित्र और पावन भूमि में हिंसा नहीं होनी चाहिये। ये बूचड़ खाने, कत्ल खाने सब बन्द होने चाहिये”। पंडितजी के भाषण का प्रभाव जनता पर अच्छा हो रहा था और पंडितजी उत्साहित होकर अपने वक्तृत्व को धारा प्रवाह से बोल रहे थे। अधिक जोश से बोलने पर गरमी के कारण उनके चेहरे पर पसीना झलक आया। पंडितजी ने उस को पोछने के लिए जेब से रुमाल निकाला तो उस से दो तीन अण्डे निकल कर नीचे गिर गये। लोगो ने बड़े आश्चर्य से देखा कि पंडितजी का उपदेश कितनी बड़ी आत्मप्रवर्चना है। ऐसे आदिमी स्वयं डूबते हैं और और दूसरे भोले भाले व्यक्तियों को भी पथ भ्रष्ट कर देते हैं। जिसको अपनी दिशाका पता नहीं, अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, वह दूसरो को क्या रास्ता दिखा सकता है? पढी पढाई सुनी सुनाई बात तोता रटन्त की तरह सुना देना आत्म विकास के लक्ष्य में कदापि सहायक नहीं हो सकती।

दृष्टान्त

एक जगल में एक महात्मा रहते थे। उनकी कुटिया के सामने एक बड़ा वृक्ष था। उस पर तोते रहते थे। महात्मा जी का तोतो पर बड़ा स्नेह था। वे उनके लिए दाना पानी आदि की व्यवस्था करते थे और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखते थे।

एक दिन महात्मा जी बस्ती में गये हुए थे। पीछे से एक बहेलिया आया, और तोतो को पकड़ ले गया। महात्मा जी के वापस लौटने पर जब उनको इसका पता चला तो वे बड़े दुःखी हुए। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भविष्य में वे तोते बहेलिया के चंगुल में न फसे। ऐसा सोच कर उन्होंने तोते को सीखाना शुरू कर दिया। बहेलिया आयेगा, जाल-बिछायेगा, दाना डालेगा हम को पकड़ेगा, हम नहीं फसेंगे। तोतो ने यह पाठ शीघ्र ही याद कर लिया। तोते जब उक्त वाक्यों को दोहराते तब महात्मा जी मन ही मन अपनी सफलता पर प्रसन्न होते। एक दिन फिर महात्मा जी को किसी कारण वश बस्ती में जाना पड़ा। पीछे से बहेलिया जाल लेकर वहाँ पहुँचा, उसको देख कर तोते बोले—'बहेलिया आयेगा, जाल बिछायेगा, दाना डालेगा, हम नहीं फसेंगे'। यह बात सुन कर बहेलिया के मन में निराशा उत्पन्न हुई और उसने सोचा कि अब ये मेरी जाल में फसने वाले नहीं हैं। फिर भी उसने दाना बिखेर कर जाल बिछा ही दिया। तोते उन वाक्यों को दोहराते हुए तड़ तड़ नीचे उतर आये और जाल में फस गये। बहेलिया उनको लेकर चम्पत हो गया। जब महात्मा जी लौटे तो इस घटना को जान कर बड़े दुःखी हुए और उन्होंने सोचा कि मात्र रटन्त करने से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान का सही अर्थ समझ कर उसे आचरण में नहीं उतारा जाता तब तक उसका सीखना व्यर्थ सा है।

ज्ञान सीखने के साथ-साथ उस पर चिन्तन, मनन, मथन सदा चलता रहना चाहिये। इससे अनुभव रूपी नवनीतकी प्राप्ति होती है। भगवान को वाणी को सुनकर जब विश्वास व श्रद्धा के साथ उनका आचरण करता है तब उस का व्यक्तित्व विराट,

वन्दनीय और पूज्य हो जाता है ।

धर्माचरण नहीं करने वाला व्यक्ति जब वैराग्य तप, सयम व्रत प्रत्याख्यान आदि की बात करता है तब लोग उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । उस की मजाक करते हैं और अगुली उठाते हैं । ऐसे लोगो के लिए कहा जाता है 'आप गुरुजी का दाखावे, दूसरो को प्रबोध बतावे, ऐसे लोगो की बातो और उपदेश 'पोथी के बैंगन'की तरह भ्रामक होते हैं ।

एक पंडित जी थे । किसी सभा मे उपदेश दे रहे थे । उपदेश देते हुए बैंगन का प्रसंग चल पडा । पंडित जी ने बड़े ही ओज पूर्ण शब्दो मे कहना शुरु कर दिया 'बैंगन खाना बहुत पाप का कारण है । इससे तामसिक वृत्ति बढती है, मन मे विकार उत्पन्न होते है, बैंगन बहु बीजी है इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिये" । लोगो ने प्रभावित होकर बैंगन नहीं खाने का प्रण कर लिया । सभा समाप्त होने पर पंडित जी अपनी थैली उठा कर चलने लगे कि थैली के नीचे का हिस्सा हाथ मे आगया और थैली मे से बैंगन नीचे गिर पडा लोगो ने कहा-"पंडित जी यह क्या बात है । आप खुद बैंगन खाते हैं और दूसरो को नहीं खाने का उपदेश देते हैं, ऐसे उपदेश से क्या लाभ"? पंडित जी बोले "भोले आदमी तुम नहीं समझते पोथी के बैंगन नहीं खाने चाहिए । इन बैंगन को खाने मे कोई हर्ज नहीं" तात्पर्य यह है कि किसी विषय के बारे मे कोरे ज्ञान से पंडित नहीं बन सकता । जो लोग लम्बी चौड़ी वाते करते हैं । और जिनकी कथनी और करनी मे एक रूपता नहीं है उन लोगो पर व्यग करता हुआ कवि कहता है.-

'लम्बे चौड़े गुद गुदे, और वातो के गप्पू ।

जाने विने कुछ नहीं, ये है गूलर के गप्पू ॥

शास्त्रकार कहते हैं कि 'हयगाण किरियाहीण' क्रिया हीन ज्ञान स्थिर नहीं रहता। वह समय पर काम भी नहीं आता वह सिर पर गठरी ढोने के समान भारभूत होता है। शास्त्र में कहा है 'जहा खरो चदन भारवाही भारस्स भागी एण हु चदण स्स।' जैसे चदन के भार को उठाने वाला गधा केवल भार को ढोने वाला होता है। उसके मूल्य और महत्व का ज्ञानी नहीं। इसी प्रकार चरित्र से हीन ज्ञान भी केवल भार रूप होता है। वह उस चम्मच की तरह होता है। जिससे अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। खाने वाले व्यंजन का रसास्वादन का आनन्द लेते हैं पर चम्मच को उसकी अनुभूति नहीं होती।

ज्ञान आत्मा में रम जाना चाहिए। ज्ञान आत्मा के लिए भार नहीं, भूषण रूप होना चाहिये। ज्ञान का स्वभाव आनन्द प्रदान करना है। उस आनन्द की सच्ची अनुभूति ज्ञान के साथ क्रिया के सुमेल से ही सकती है।

बिना ज्ञान के क्रिया अंधी

एक विद्वान ने कहा है कि "ज्ञान के बिना क्रिया अंधी और क्रिया के बिना ज्ञान लगडा है।" उक्त कथन पर जब गहराई से विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि समाज में इस सबध में बड़ी विषमता है। एक ओर ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान का अजीर्ण हो रहा है दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो सामायिक प्रतिक्रमण आदि धार्मिक क्रियाएँ परम्परा और रुढ़ियों से प्रेरित होकर करते हैं। उसमें निहित अर्थ और भाव को समझने नहीं। 'पहीण जर मरणा' का अर्थ बुढ़ापे और मरण से रहित, लेकिन पियर जाकर मरना भी समझ सकते हैं। आज का व्यक्ति भौतिक प्रगति के

कारण से संसार के माया मोह में इतना फँस गया है कि उसे सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिलता, भागते, दौड़ते-जो कुछ धार्मिक क्रिया बन पाती है उसको करना है, इसलिए कर लेता है। हमारे परम सौभाग्य से वीतराग की वाणी रूप चिन्तामणि रत्न हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन उसको पहिचान न की तो उसके मिलने से क्या लाभ है? मलयागिरि पर रहने वाली भीलनी चन्दन को जलाती है क्योंकि उसको, उसके गुणादि का पता नहीं होता है इसलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई है: -

मलयागिरि की भीलनी चन्दन देत जलाय ।

कुछ लोग सासारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं, वे उनमें इतने रच पच जाते हैं कि उन्हें ज्ञान और धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। उनकी मोह ममता सासारिक पदार्थों के प्रति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि धर्म, तत्व चिन्तन आदि की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता।

एक बुढ़िया थी। उसके लड़की ने और बहुओं ने उसकी उम्र का म्याल कर उसे धर्मोपदेश सुनने और धर्म ध्यान करके अपना जीवन सुधारने का आग्रह किया। बुढ़िया न कभी स्थानक में जाती और न कभी व्याख्यानवाणी सुनने की भावना रखती। उसकी इस मोह दशा को कम करने के लिए लड़की ने घर पर ही एक पंडित जी को धर्म कथा सुनाने के लिए नियुक्त कर दिया। पंडितजी रोज सुबह आठ बजे बुढ़िया को एक घण्टे के लिए धर्म कथा सुनाने आने लगे। पहले ही दिन पंडितजी धर्मकथा सुनाने के लिए आये। बुढ़िया आसन बिछा कर कथा श्रवण के लिए बैठी। पंडित जी ने "सुधर्मा उवाच" कह कर कथा आरम्भ की। इतने में

एक कौआ मकान के मुँडेर पर आकर बैठ गया और कांव कांव करने लगा । बुढ़िया को सहन नहीं हुआ । उसने कहा इसे निगोडे कौए को अभी ही काव काव करने की सुभी है, वह उठी और पत्थर फेककर कौवे को उड़ाया । फिर आकर आसन पर बैठी कि उमका ध्यान रसोई घर के खुले दरवाजे की तरफ गया । एक बिल्ली दबे पाव रसोई घर की तरफ बढती जा रही थी । बुढ़िया बड बडाने लगी । ये आज कल की बहूए कितनी लापरवाह हैं ? अभी बिल्ली रसोई घर मे घुस कर सारा दूध चट कर जायगी । वह उठकर बिल्ली को भगाने रसोई घर की तरफ दौडी । फिर आकर आसन पर बैठ गयी । पडितजी ने फिर दोहराया । “ सुधर्मा उवाच ” कि उसकी दृष्टि आगन मे बधी हुई गाय की तरफ गई । बछड़ा बहुत देर से स्तन पान कर रहा था । उसने सोचा गाय के स्तन को दात लग जायेंगे । वह दौडती हुई बछड़े के पास गई और खीच कर अलग बाध दिया । पडितजी का समय समाप्त हो गया था तो वे जाने को तत्पर हुए । इतने मे बुढ़िया ने कहा— “पडित जी कल जल्दी आना ।” पडितजी ने कहा—“माता जी, कल किसी दूसरे पडित जी का इन्तजाम कर लेना ।” तुम्हे धर्म कथा सुनाना मेरे वश की बात नहीं है । सारांश यह है कि कोरी क्रिया या कोरे ज्ञान के आराधन से आत्मा का यथोचित विकास नहीं होता । ज्ञान और क्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती । कवि जयशंकर प्रसाद ने ज्ञान और क्रिया की इस पृथकता को ध्यान मे रखकर इसे जीवन की विडम्बना कहा है:—

ज्ञान दूर कुछ क्रियाभिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की ।
एक दूसरे से नहीं मिल सके, यही विडम्बना है जीवन की ।

एक लगडा और एक अंधा था। दोनों को जीविकोपार्जन में बड़ी कठिनाई होती थी। एक दिन दोनों ने मिल कर यह विचार किया कि अपने को कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे अपनी आजीविका भी चले और दूसरों की दया पर आश्रित भी न रहना पड़े। लंगड़े ने सोच कर कहा कि “भाई, यदि मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ कर तुम्हें रास्ता बताता रहूँगा और तुम उसके अनुसार चलते रहोगे तो तुम्हें भी तकलीफ न होगी और मुझे भी आराम मिलेगा। ऐसा तै करके उन्होंने मिल कर काम करना शुरू कर दिया। इससे उनकी रोटी रोजी की समस्या हल हो गई और उनका जीवन निर्वाह आराम से होने लगा। इसी प्रकार ज्ञान क्रिया के सुमेल और सम्यक् समन्वय से आत्मा सुखी बन सकती है।

जैन धर्म-विवेक प्रधान धर्म है—

ज्ञान, विवेक, जयणा, उपयोग ये सब समानार्थक शब्द हैं। हर मनुष्य कुछ न कुछ कार्य करता रहता है और धार्मिक क्रिया आराधन भी यथावसर किया करता है। लेकिन दोनों क्षेत्रों में उठते, बैठते, चलते, फिरते उसे विचार पूर्वक कार्य करने का आवश्यकता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा सोच समझकर कार्य करता है, फूंक-फूंक कर कदम रखता है। इसी को दृष्टि में रखते हुए संस्कृत कवि ने कहा है—

चलत्येकेन पादेन, तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान् ।

लोक भाषा में भी कहा है:—

विना विचारे जो करे, सो पीछे पछताय ।
काम बिगारे आपनो, जग मे होत हसाय ।

शास्त्रो मे भी विवेक या यतना को महत्व देते हुए उसको धर्म की माता कहा गया है “जयणा धम्मस्स जणणी” । साधक ससार मे रहता हुआ घर गृहस्थी चलाने के लिए व्यापार व्यवसाय करता है लेकिन यदि वह इन कार्यों का सपादन विवेक पूर्वक करता है तो वह व्यर्थ के कर्म बन्धन से बच सकता है । व्यक्ति चाहे दुकान पर व्यापार करे, दफतर मे नौकरी करे, उसे अपने विवेक की आख सदा खुली रखना चाहिये । जिससे विशेष कर्म का बन्धन न हो । काटो मे रहने वाला व्यक्ति बडी सावधानी से देख देख कर कदम बढ़ाता है तो काटो से बच सकता है । यह ससार कर्मबन्ध का कारण है । पग पग पर असावधानी के कारण कर्मबन्धन होने की सभावना रहती है । इसलिए शिष्य गुरु से पूछता है कि हे भगवन् “कैसे चले, कैसे खाये, कैसे बैठे, कैसे सोये ? जिससे पाप कर्म का बध न हो ।” गुरु भगवान इसका बड़ा सुन्दर उत्तर देते हुए फरमाते है ।

जय चरे, जय चिट्ठे, जयमासे जय सए ।
जय भु जतो भासतो, पावकम्म न बधइ ॥

अर्थात् विचार पूर्वक और यतना से चलने, फिरने, बैठने, उठने आदि क्रियाए करने से पाप कर्म से बचा जा सकता है ।

कुछ धर्म और तत्व को नही समझने वाले लोग उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं । मंदिर मस्जिद गुफाओ और जगलो मे जाकर साधना करते हैं । शास्त्रकार उनकी इस कमजोरी की ओर सकेत करता हुआ उन्हे समझाता है. —

धम्मो नेव गामे नेत्र अरण्णे, धम्मो विवेगमाहिए ।'
अर्थात् धर्म गाव और जगल मे नही, धर्म विवेक मे है ।

बिना विवेक और ज्ञानाभात्र के कारण यह जीव अनन्तकाल से चौरासी के दुःख को भुगतता रहा है.—

भुगत रह्यो जीवडलो थारो एकलो चौरासी रा दुखडा थे तो ज्ञान दृष्टि सु देखलो ।

(सुधर्म स्तवन से)

शास्त्रकार भी इस दुःख से बचने के लिए अज्ञान अधकार मे सोये हुए जीवो को जागृत करने के लिए कहते हैः—

हे मनुष्यो ! सावधान रहो । जो नित्य सावधान रहता है वह प्रमाद से बच सकता है । उसकी बुद्धि विकसित होती है और निर्मल बनती है । कहा भी है— 'जो जागृत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है ।'

भगवती सूत्र मे श्राविका जयन्तीवाई भगवान् से पूछती है है कि "हे भगवन्, सोते रहना अच्छा है या जागते रहना ।" भगवान् फमति हैः—

कुछ जीवो का सोते रहना ठीक है । कुछ जीवो का जागते रहना ठीक है । जो अज्ञानी जीव है उनका सोते रहना अच्छा है क्योकि वे जागते रहने पर पाप क्रिया मे प्रवृत्त होंगे । जो ज्ञानी हैं उनका जागते रहना अच्छा है क्योकि वे सदा धर्म-क्रिया मे रत रहेंगे ।

एथेन्स-मे एक दार्शनिक था । वह हाथ मे मशाल लेकर दिन मे

घूमा करता था । लोग उसे पागल समझते थे । एक दिन एक भले आदमी ने उससे पूछा, दिन में इस प्रकार मशाल लेकर घूमने का आपका क्या प्रयोजन है ? उसने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया कि "मैं इस मशाल के प्रकाश में ऐसे आदमियों को ढूँढना चाहता हूँ जिनके मन मन्दिर में ज्ञान का दीपक जल रहा है ।"

अज्ञान बड़ा दोष है—

अज्ञान अनादिकाल से दुःख का कारण बना हुआ है अज्ञानी जन हिताहित की बात को सोचते नहीं है । कुमति से प्रेरित होकर सदा निद्रा, मोह प्रमाद में फसे रहते हैं । अज्ञान ही ससार में भय का कारण है । शास्त्रकार कहते हैं ।

‘अण्णाराण परम दुक्ख’ अण्णाराण जायते भय
अण्णाराण मूलो ससारे, विविहो सव्व देहिण ॥

अर्थात् अज्ञान सबसे बड़ा दुःख है, अज्ञान से भय उत्पन्न होता है, अज्ञान सब प्राणियों के ससार परिभ्रमण का मूल कारण है । अज्ञानी पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म हिताहित को नहीं समझ सकता । दशवैकालिक सूत्र में कहा है:—

अण्णाराणी किं काही, किंवा णाही सेयपावगं ।

ज्ञानीजन कहते हैं कि यह जीव कुमति वश बड़ा दुःखी रहता है । कुमति का उस पर ऐसा जाल फैला रहता है कि उसको आत्म हित की बात समझ में ही नहीं आती । कुमति का तिरस्कार करते हुए कबीर कहते हैं -

कबीरा कुमति अनादि की, घट घट माहि अडी ।
किन किन को समझाइये, कुवे भाग पडी ॥

अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की बात रुचिकर नहीं लगती । शास्त्र श्रवण, ज्ञानियो की सत्संगति में उसका मन नहीं लगता । ऐसा अज्ञानी व्यक्ति कभी धर्म सभा में उपस्थित हो भी जाय तो बात करेगा या फिर ऊधने लगेगा । ऐसे लोगो की मूढता से खीज कर कवि कहता है:—

शुभ वचन आगम के पडे न काना मांहि ।
केतो बाता चलावसो, के ऊधे के उठि जाहि ॥

अज्ञानीजन का सारा समय निद्रा, कलह, ईर्ष्या द्वेष एव दुर्व्यसन में व्यतीत होता है । एक संस्कृत कवि ने कहा है—

काव्यशास्त्रविनोदेन, कालोगच्छति धीमताम् ।
व्यसनेन च मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा ॥

पंडित लोगो का समय काव्य-शास्त्र आदि के अध्ययन में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय निद्रा प्रमाद आदि में बीतता है । अज्ञान नोद में सोये हुए लोगो को जगाता हुआ कवि कहता है कि 'अय भोले भाले परदेशी ससार में तू क्यों आया है ?'

सुधमं स्तवन संग्रह से

जो लोग अज्ञान से आवृत हैं वे लोग ज्ञानी के वचनों को सही रूप से नहीं समझते हैं और उसका गलत अर्थ धारण करते हैं । इसी को एक दृष्टान्त के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है ।

एक नवागता बहू की परीक्षा लेने के लिए उसकी सासू ने कहा "बहू, मैं धर्म स्थानक में जा रही हूँ। थोड़ी देर में घर में अंधेरा आयागा तू उसे अन्दर मत आने देना।" सासू के चले जाने के बाद सूर्यास्त हो गया और धीरे-धीरे अंधेरा बढ़ने लगा तो पहले उसने डाटा और कहा कि देख, तू मेरा कहना मान ले और चुपचाप लौट जा। अन्यथा दण्डे से तेरी अच्छी खबर लूगी। लेकिन अंधेरा और भी घना होने लगा बहू ने कहा 'लातो के देव बातों से नहीं मानते' और दण्डा उठा कर अंधेरे को मारने के लिए पिल पड़ी। उसके दण्डे के प्रहार से घर के बर्तन बासन टूट फूट गये पर अंधेरा न भागा। हार कर वह चुपचाप बैठ गयी। सासू ने लौटकर जब घर पर हाल देखा तो अपना माथा पीट लिया। ज्ञान के अभाव में जीव की इसी प्रकार दुर्दशा होती है। यह जीवन बड़ा अमूल्य है। ज्ञानी उसके एक एक पल की कीमत समझता है और उसका पूर्ण सदुपयोग करता है।

ज्ञान का मूल विनय—

विद्या अध्ययन और शास्त्र पठन का सार यह है कि जीवन में नम्रता की प्राप्ति हो। नम्रता से सदगुणों की प्राप्ति होती है। नम्रता से जीवन की उन्नति होती है। जो आदमी जितना नम्र होकर चलता है वह उतना ही ऊँचा उठता है।

नर की अरु नलनीर की, गति एकै करि जोय ।

जेतो नीचे ह्वै चले, तेनो ऊँचे उगे ॥

ज्ञान की प्राप्ति के बाधक कारण—

दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति में निम्न बाधक कारण हैं :-

अभिमान

ज्ञान के आराधन में पहला कारण अभिमान है। अभिमान के कारण ज्ञान का विधिवत् आराधन नहीं हो सकता। 'अधजल-गगरी छलकत जाय' कहावत के अनुसार अभिमानी व्यक्ति अपने ज्ञान का मिथ्या प्रदर्शन करता है क्योंकि अभिमान वश ज्ञान का सम्यक् आराधन नहीं होता।

क्रोध

क्रोध ज्ञान के आराधन में दूसरा बाधक कारण है। शास्त्र में कहा है 'कोहं असच्च कुंविज्जा' क्रोध को असत्य (निष्फल) करो अर्थात् त्याग करो। क्रोध की भयकरता के विषय में कवि कहता है:—

गुस्से से तन दुर्बल बनता, लोही विषमय हो जाता।
तेज चला जाता आखों का, ज्ञान रहित मन बन जाता।
अकल न जाने कहां जाती है ज्ञानी और गंवार की ॥
सुनेलो जैनों कान, लगाकर वाणी तारण हारकी।

छोडो लोभ क्रोध, मद, माया, गलिया नरक द्वार की ॥

हित की बात है—2

माया

दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति में तीसरा बाधक कारण माया है। ससार में माया की लीला बड़ी भयकर है इस के वश में हुआ मनुष्य

छल, कपट, प्रपञ्च आदि दुर्गुणों से घिरा हुआ रहता है। किसी की निन्दा, किसी की चुगली आदि करना उसका स्वभाव है। माया का-सेवन करने वाली आत्मा की सरलता नष्ट हो जाती है। जोड़, तोड़, फोड़ आदि में लगे रहना मायावी व्यक्ति की दिन-चर्या होती है। कवि कहता है :-

श्रीरो के लिए जाल बिछाता, मगर वही उसमें फसता ।
श्रीरो के लिए गड्ढा खोदे, मगर वही उस में गिरता ॥

सच कहता हूँ-जग में माया जननी दुःख अपार की ॥ सुनलो

प्रमाद

ज्ञान की प्राप्ति में चौथा बाधक-कारण प्रमाद है। प्रमाद ज्ञान के आराधन में सब से बड़ी बाधा है। इस लिए इसे आत्मा की अवनति का मुख्य कारण कहा गया है।

भगवान ने पल भर भी प्रमाद नहीं करने के लिए सावधान किया है। 'समय गोयम मा पमायए' हे गोतम ! धर्म करणी में समय मात्र भी प्रमाद न कर। संस्कृत में भी कहा है 'आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु' आलस्य मनुष्य के शरीर में रहा हुआ महा शत्रु है। जीवन वृक्ष के पत्ते पर पडी हुई ओस बिन्दु के समान अस्थिर और क्षण भंगुर है। इसलिए ज्ञानी जन पुकार-पुकार कहते हैं :-

'मुनिराज सुनावे ओछी उमर में करणी कीजिये ।
सब छोड़ चलोगे बोल भलाई लाभो लीजिये ॥

(सुवर्ग स्तवन से)

ज्ञान का फल—

शास्त्र मे ज्ञान का फल विरति बतलाया है 'ज्ञानस्य-फल विरतिः' इस छोटी सी सूक्ति मे शास्त्र कार ने गागर मे सागर भर द्रिया है थोड़े मे सब कुछ कह दिया है । अन्यत्र भी कहा है—

सवरो णाणे य विण्णाणे, पच्चक्खाणे य सज्जे ।
अण्हये तवे चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥

इस मे ज्ञान का फल विज्ञान बताया है, विज्ञान का प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से सयम, संयम से आश्रव का अभाव हो जाता है, आश्रव का अभाव हो जाने से तप की प्राप्ति होती है, तप के प्रभाव से पूर्व संचित कर्मों का नाश होता है, कर्म नाश से क्रिया का अभाव होता है, अकिरिया के भाव से सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

प्रश्न.—एणसपण्णयाए ण भत्ते जीवे किं जणयइ?

उत्तर:—एण सपण्णयाए णं जीवे सब्बभावाहिगमं जणयइ । एण सपण्णेण जीवे चाउरन्ते ससारकतारे ण विणस्सइ

हे भगवन्, ज्ञान की सम्पन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है ? हे गौतम, ज्ञान सम्पन्नजीव सब पदार्थों का ज्ञान करता है तथा चार गति रूप संसार अटवी में नहीं भटकता है ।

'जहा सूई ससुत्ता पडिया वि ण विणस्सइ ।

तहा जीवे ससुत्ते, संसारे ण विणस्सइ ॥

जिस प्रकार धागे से पिरोयी हुई सूई गिरने पर भी गुम

नहीं होती है उसी प्रकार सूत्रों का जानकार जीव ससार में परिभ्रमण नहीं करता है ।

ज्ञान के भेद—

मतिज्ञान

इन्द्रियो और मन की सहायता से रूपी और अरूपी पदार्थों का जो आंशिक ज्ञान होता है वह मतिज्ञान कहलाता है । मति ज्ञान के चार भेद हैं :- अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा

अवग्रह

नाम, जाति, वर्ण, कुल की विशेष जानकारी से रहित अत्यन्त सामान्य ज्ञान को अवग्रह कहते हैं । अंधेरे में पड़ी हुई किसी वस्तु का पाव से स्पर्श होने पर यह मालूम होता है कि यह कुछ है यहा तक का ज्ञान अवग्रह है ।

ईहा

अवग्रह से जाने हुए पदार्थों में विशेष जानकारी की इच्छा ईहा है । जैसे पात्र से स्पर्श हुई वस्तु रस्सी है या साप इस प्रकार सशय होने के पश्चात् यह अनुभव होता है कि यह रस्सी होनी चाहिये । इतना मात्र ज्ञान ईहा के अन्तर्गत है

अवाय

ईहा के द्वारा अनुमानित पदार्थों के निश्चित ज्ञान को अवाय

कहते हैं जैसे यह रस्सी ही है, सांप नहीं है ।

धारणा

अवाय के द्वारा जो निश्चय हुआ है उसका कालान्तर में स्थित रहना धारणा है । धारणा स्मृति का कारण है । मतिज्ञान के अवान्तर भेद 340 होते हैं ।

श्रुत ज्ञान—

शास्त्रादि श्रवण करने से जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है । श्रुतज्ञान सदा मति ज्ञान पूर्वक होता है । शास्त्र से संबधित संपूर्ण ज्ञान श्रुत ज्ञान के अन्तर्गत आता है श्रुत ज्ञान की महिमा अपरम्पार है आराधना की दृष्टि से यह ज्ञान श्रेष्ठ है । चार ज्ञान तो मोन है पर श्रुत ज्ञान मुखर है । चार ज्ञान वस्तु स्वरूप को जानते हैं, लेकिन कथन की शक्ति श्रुत ज्ञान में है । श्रुत ज्ञान का आराधन बहुत सरल है । श्रुत ज्ञान के मुख्य दो भेद हैं :- अग प्रविष्ठ और अग बाह्य ।

अंग प्रविष्ठ—

तीर्थकरो के मुखारविन्द से जो ज्ञान अर्थ रूप में आविर्भूत होता है और गणधरो के द्वारा सूत्र रूप में गुम्फित किया जाता है । वह अग प्रविष्ठ ज्ञान है । अंग आचारांगादि वारंह है । आज कल पूर्व विच्छेद हो गया है ।

अंगबाह्य

आचार्यों के द्वारा निर्मित शास्त्र अग बाह्य है जैसे सामा-यिक आदि । ये अनेक प्रकार के होते हैं ।

शास्त्र में श्रुतज्ञान के अक्षरश्रुत अनक्षरश्रुत आदि 14 प्रकार का उल्लेख है ।

अवधिज्ञान

इस ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जाना जाता है अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा से होने वाला रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है । इसके छः भेद हैं :- अनुगामी, अननुगामी वर्धमान, हीयमान अवस्थित, अनवस्थित ।

अनुगामी

जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर सदा अवधि ज्ञानी के साथ रहे । जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ रहता है ।

अननुगामी

जो अवधि ज्ञान जिस स्थल पर उत्पन्न होता है उसी स्थल पर रहे अन्यत्र साथ में न जावे । जैसे खभे परल गी हुई बिजली का बल्व उसी क्षेत्र में प्रकाश करता है अन्यत्र नहीं ।

वर्धमान

वर्धमान जो अवधि ज्ञान अंगुल के असंख्यातवें भाग में उत्पन्न होकर अलोक पर्यन्त निरन्तर बढ़ता रहे, जैसे दियासलाई से उत्पन्न अग्नि इन्धन मिलने पर बढ़ती चली जाती है ।

हीयमान

जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् उत्तरोत्तर कम होता

जाता है जैसे इन्धन की कमी से अग्नि उत्तरोत्तर घटती चली जाती है ।

अवस्थित

जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् केवल ज्ञान की उत्पत्ति तक बना रहता है ।

अनवस्थित

जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् कभी बढ़ता है कभी घटता है । सदा एक सा नहीं रहता । जैसे जल की लहरें वायु के मद और तीव्र भोकों से कम ज्यादा होती रहती हैं ।

अवधि ज्ञान के मुख्य दो भेद हैं :- भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ।

भवप्रत्यय

जो ज्ञान नारकी और देवताओं को उत्पत्ति के साथ ही प्राप्त होता है ।

गुण प्रत्यय

जो ज्ञान लब्धि द्वारा तिर्यंच और मनुष्यों को होता है । इसे क्षयोपशम निमित्तक भी कहते हैं ।

मन : पर्याय ज्ञान

जो ज्ञान मन की अवस्थाओं को जानता है । इसमें भी इन्द्रियां और मन की अपेक्षा नहीं रहती । यह भी आत्मा से पर्दा होता है । इसके दो भेद हैं :- ऋजुमति और विपुलमति ।

ऋजुमति — जो ज्ञान सजी जीवों के मन की सरल अवस्थाओं (पर्यायों) को सामान्य प्रकार से ढाई द्वीप में ढाई अगुल कम जानता है। यह ज्ञान नष्ट हो जाता है।

विपुल मति—जो ज्ञान ऋजुमति से मन की पर्यायों को विपुलता और विशुद्धता से जानता है तथा जो केवल ज्ञान हीने तक बँना रहता है। कभी नष्ट होता है और कभी उत्पन्न होता है ऐसा नहीं होता। इसका क्षेत्र मनुष्य लोक ही है। इस ज्ञान का अधिकारी मनुष्य ही होता है और वह भी कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भज मनुष्य, सख्यात वर्ष की आयु वाला सम्यग् दृष्टि अप्रमत्त सयती ही होता है।

केवल ज्ञान- का अर्थ है सम्पूर्ण ज्ञान

जो ज्ञान त्रिकालके सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को जानता है। वह ज्ञान हाथ में रखे हुए आवले की तरह सभी पदार्थों व वस्तु विचार आदि को जानता है। यह ज्ञान सभी से निर्मलतम है।

ज्ञान का स्वरूप समझने के पश्चात् ज्ञान की आराधना करने वाले साधक को ज्ञान का आवरण करने वाले कारणों को भी जान लेना चाहिये। निम्न छ कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्धन होता है:—

- 1- ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेष करने से।
- 2- " " " निन्दा " "
- 3- " " " ईर्ष्या " "
- 4- " " " अविनय " "

- (30)
- 5- ज्ञान और ज्ञानी की विराधना करने से
 - 6- ज्ञान के अभ्यास में अंतराय डालने से

इसलिए ज्ञानी का सत्कार, सम्मान, सेवा वन्दन आदि की भावना सदा रहनी चाहिये कवि कहता है:—

ज्ञान न निन्दो, ज्ञानी ने वन्दौ, ज्ञानी शिव सुख चाख्योरे ।

दर्शन-महिमा

दर्शन का अर्थ-

दर्शन शब्द का साधारण अर्थ देखना है। संसार में जिन जिन जीवों को देखने की योग्यता प्राप्त है वे अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार पदार्थों को देखते हैं। लेकिन देखने देखने में भी अन्तर होता है क्योंकि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जिस प्रकार आँखों पर रंगीन चश्मा लगाने पर पदार्थ का रंग वैसा ही दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति की देखने की क्षमता में अन्तर होता है। कोई दूर उड़ती हुई चिड़िया को देख सकता है तो दृष्टि विकार के कारण पास में पड़ी वस्तु को भी नहीं देख सकता।

जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि-

दुनियाँ में जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे संसार के पदार्थों का स्वरूप भी तदनुरूप दिखाई देता है। जंगल में एक स्त्री का मृत शरीर पड़ा हुआ था। दूर पर एक कुत्ता खड़ा था। उसने सोचा कि कब मुझे समय मिले कि मैं इसके मांस से अपनी क्षुधा शान्त करूँ। दूसरी तरफ एक कामी मनुष्य खड़ा था उसने सोचा कि इस स्त्री का शरीर कितना सुन्दर है, यदि यह जीवित रहती

तो मैं इसे अपनी स्त्री बनाता और अपनी इच्छा को पूर्ण करता । कुछ दूर पर एक सन्यासी जा रहे थे उनकी दृष्टि मृत शरीर पर पड़ी, उन्होंने सोचा यह अल्पायु मे काल धर्म को प्राप्त हो गई । क्यों ही अच्छा होता, यदि इस शरीर से धर्म साधना करके अपना जीवन सफल बनाती । इस प्रकार तीनों के सोचने का ढंग अलग अलग था ।

सीता का स्वयंवर हो रहा था । देश-देशान्तरों के राजा, महाराजा राजकुमार, दर्शक गण आदि उपस्थित थे । श्री राम-चन्द्र जी ने जब धनुष तोड़ा तब उनका स्वरूप उपस्थित लोगों को उनकी भावना के अनुसार भिन्न-भिन्न दिखाई दिया । राजाश्री ने उन्हें शत्रुरूप में, जनक ने दामाद रूप में सीता ने पति रूप में और राजकुमारों ने प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखा । इससे यह समझ लेना चाहिए कि दृष्टि का बड़ा महत्व है । परन्तु राही ढंग से देखने, सोचने, समझने का महत्व उससे भी महत्वपूर्ण है ।

सम्यग् दर्शन की परिभाषा

शुद्ध दर्शन दर्शन या सम्यग्दर्शन जीवन के विकास के लिए आवश्यक है । सम्यग्दर्शन जीवन को उन्नत बनाता है, चारित्र्य को चमकाता है और ज्ञान की गरिमा को बढ़ाता है । आचार्य उमास्वाति ने सम्यग् दर्शन की परिभाषा इस प्रकार की है:— 'तत्त्वार्थं श्रद्धानम् सम्यग्दर्शनम्' वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही समझना या मानना सम्यग् दर्शन है । आवश्यक सूत्र में इसे इस प्रकार समझाया गया है:—

अरिहंतो महदेवो जावज्जीवाए सुसाहूणो गुरूणो ।
जिणं पण्णत्तं तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहियं ।

अरिहत ही मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु हैं और जिनेश्वर प्ररूपित मेरा धर्म है । इस प्रकार मैं जीवन पर्यन्त समकित को ग्रहण करता हूँ । इसी को श्री पारस मुनि जी ने काव्य रूप में सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है:—

देव, गुरु, धर्म तत्त्व तीन ये महान है ।
इन्हे पहिचाने वह सच्चा बुद्धिमान है ॥

(सुषमं स्तवन सग्रह से)

सम्यग् दर्शन का महत्व

आध्यात्मिक साधना के विकास के लिए सम्यग् दर्शन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है । सम्यग् दर्शन के बिना सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । सम्यग् ज्ञान के बिना सम्यग् चारित्र्यकी प्राप्ति नहीं होती । सम्यग् चारित्र्य के बिना कर्मों का नाश नहीं होता । कर्मों के नाश के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ।

नादसगिस्स नाण नाणेण विना न हुंति चरणगुणा ।

अगुगिस्स नत्थि भोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण ।

उत्तराध्ययन 28/30

तीर्थंकर भगवान के भवों की गणना सम्यक्त्व के स्पर्श कर लेने पर ही होती है । जैसे सरोवर कमल के बिना, रात्रि चन्द्र के बिना, खेती वर्षा के बिना, सेना नायक के बिना शोभा नहीं देती, इसी प्रकार साधक सम्यक्त्व के बिना शोभा प्राप्त नहीं कर सकता । भगवान महावीर ने श्रेणिक के विषय में भविष्यवाणी की थी कि

वे आगामी तीर्थंकर होंगे । विचारने की बात यह है कि भगवान् ने उस समय श्रेणिक को यह गौरव क्यों प्रदान किया ? जबकि वे बहुश्रुत पण्डित नहीं थे । आगमो के ज्ञाता व वाचक पदवी के धारक भी न थे । अनुपम समकित रत्न से अलंकृत होने के कारण ही उनकी प्रशंसा की थी । शास्त्रकार सम्यक्त्व की महिमा दर्शाते हुए कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जप, तप, दान, दया सम्यक्त्व पूर्वक होने पर ही महाफल देने वाले होते हैं । इसका मतलब यह है कि हम चाहे जैसी धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करे तो उसके मूल में सम्यक्त्व होना चाहिए ।

सम्यक्त्व अमूल्य रत्न है

एक बार एक समाचार पत्र में विश्व के प्रसिद्ध हीरों का विवरण प्रकाशित हुआ था । उसमें सबसे कीमती जुविली 239 केरेट का 70 लाख की कीमत वाला था । दूसरा हीरा रिजेन्ट 137 केरेट का मूल्य 67 लाख, तीसरा हीरा ग्रेट मोगल 269 केरेट का मूल्य 55 लाख और चौथा हीरा कोहिनूर 106 केरेट का मूल्य 52 लाख आंका गया था-। ये रत्न मनुष्य की तृष्णा बढ़ाने वाले हैं, कुमार्ग पर ले जाने वाले हैं । ससार का इतिहास इस बात का साक्षी है । इन रत्नों की प्राप्ति के लिए कई वार खून की नदियाँ वहीं और कई वार साम्राज्यों के तख्ते उलट गए । ज्ञानी फरमाते हैं कि संसार के समस्त रत्नों और चक्रवर्ती की सम्पूर्ण सम्पदा व ऋद्धि सिद्धि तथा राज्य का मूल्य सम्यक्त्व रत्न की तुलना में नगण्य है । सम्यग् दर्शन साधक की दृष्टि को शुद्ध बनाता है, धर्म में दृढ़ करता है और अनन्त, अक्षय शिव सुख की प्राप्ति कराता है । कहा भी है —

सम्यक्त्वरत्नान्न पर हि रत्नम् ।

सम्यक्त्वमित्रान्न पर हि मित्रम् ।

सम्यक्त्वबन्धो हि पर हि बधुः ।

सम्यक्त्वलाभान्न पर हि लाभः ।

अर्थात् सम्यक्त्व से बढ़ कर कोई रत्न नहीं है, सम्यक्त्व से बढ़ कर कोई मित्र नहीं है, सम्यक्त्व से बढ़ कर कोई बन्धु नहीं है, सम्यक्त्व का लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है ।

ससार में लोग मित्र की बड़ी महिमा करते हैं । अच्छा मित्र मिल जाने पर गौरव की अनुभूति होती है । मित्र के लिए कहा गया है :—

केनेदम् रचित मित्रशब्दमित्यक्षरद्वयम् ।

आपदां परित्राण च शोकसतापभेषजम् ।

मित्रशब्द के ये दो अक्षर किस के द्वारा रचे गये हैं । मित्र आपति में रक्षा करता है और शोक तथा सताप के लिए औषधि रूप है ।

दुनिया में अधिकतर मित्र स्वार्थी होते हैं । जब तक पैसा पास में रहता है, मित्र बने रहते हैं । पैसा समाप्त होने पर वे उसे छोड़ देते हैं । गिरधर कवि ने कहा है :—

जब लग पैसा पास में, तब लग ताको यार

तब लग ताको यार यार सग ही सग डोले

पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले

कह गिरधर का विराय जगत को याही लेखा ।

..... यार विरलाही देखा ॥

सांसारिक मित्र स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ समय तक ही साथ देते हैं लेकिन सम्यक्त्व ऐसा मित्र है जो भव भव भटकते हुए जीव

का उद्धार करता है । अनन्त काल से मिथ्यात्व में पड़े वैभान जीव को धम की ओर अग्रसर करता है । मोक्ष तक लेजाने में सतत साथ देता है ।

सम्यक्त्व से बढ़कर कोई बन्धु नहीं है । दुनिया में लोगो को अपने बन्धु बान्धव और परिजनो का बड़ा बल रहता है । अच्छे बन्धु बान्धव के मिलने पर गर्व करता है । लेकिन सचाई की खोज की जाय तो यह सब भी स्वार्थ से प्रेरित मालूम पड़ते हैं । संसार के स्वजन, परिजन, धन सम्पत्ति सब का गर्व मिथ्या है । इनमें से कोई भी साथ चलने वाला नहीं है । एक बार राजा भोज अपने महलों में सो रहा था । अर्धरात्रि में उसकी नीद उचट गई । उसने अभिमान की तरफ में सोचना प्रारम्भ किया कि मेरी जैसी सुन्दर स्त्रिया किसी के नहीं हैं मेरे सेवक आज्ञा पालक हैं, मेरे परिजन मेरे हितैषी हैं, मेरे चिंघाड़ते हाथी और हिनहिनाते हवा से बातें करने वाले घोड़े हैं । उसने उक्त विचारो को कविता बद्ध कर गुणगुनाना शुरू किया :—

चेतोहराः युवतयः स्वजनानुकूलाः

सद्वाधवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः

गर्जन्ति दन्तिनिवहः तरलास्तुरगाः

तोन पक्तियों की रचना उसने सहज में ही करली थी लेकिन चतुर्थ पक्ति की रचना नहीं हो पा रही थी । बार बार गुणगुनाने पर भी जब रचना पूर्ण न हो सकी तो उस समय चोरो करने आये हुए चोर ने चतुर्थ पक्ति का उच्चारण इस प्रकार किया :—

सम्मिलने नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति ।

अर्थात् जब दोनों आखे बन्द हो जायेंगी तब फिर कुछ नहीं रहेगा । यह अभिमान मिथ्या है ।

सम्यग् दर्शन का आधार

किसी भी कार्य में व्यक्ति स्थिर मन रह कर परिश्रम पुरुषार्थ करता है तो वह प्रगति करता है । अस्थिर व चञ्चल व्यक्ति सदा असफल होते देखे गये हैं । साधना के क्षेत्र में भी यही स्थिति देखी जाती है । जो साधक तन-मन से धर्म कार्य में लग जाता है और शका को पास नहीं आने देता, मन को इधर उधर नहीं भटकने देता वह आगे बढ़ जाता है । बाह्य आकर्षण आडम्बर उसे लुभा नहीं सकते, वह किसी भूल भुलैया में फसता नहीं । तत्त्व को नहीं समझने वाले अस्थिर व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका विश्वास एव आस्था सदा डगमगाती रहती है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है कि पानी तेरा आकार कैसा ? जिस वर्तन में डाले जैसा । ऐसे अस्थिर व्यक्ति मिथ्यादृष्टि लोगो को चटपटी बातों के चक्कर में आ जाते हैं ।

जो निष्ठा पूर्वक वीतराग वाणी में श्रद्धा रखते हैं उनका जीवन सफल होता है । जैन इतिहास के पन्ने साधको-की धर्म दृढता के उदाहरणों से आलोकित है । भगवती सूत्र में तु गिया नगरी के श्रावको का वर्णन आता है उसमें लिखा है निम्नल्ये पावयजे गिरसकिया गिक्कखिया अट्टि मिञ्जे पेमाणुरागस्ते निर्गन्थ श्रमणोपासक (श्रावक) को भगवान की वाणी में रञ्च मात्र भी शका नहीं होती थी, वे अन्य मत की आकाक्षा नहीं करते थे और उनके हड्डो, मिजा आदि में धर्मानुराग रमां रहता था । उनको दृढता के आगे देवता हार म न कर नन मस्तक हां

जाते थे । निर्ग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ है, परमार्थ है और शेष सब अनर्थ है यह भाव उनके हृदय में हिलोरे लेते रहते थे । अयमट्टे, परमट्टे, सेसे अणट्टे, यही भावना, यही विचार उन साधको की जीवन निधि थे । वे धर्म में मेरू पर्वत की तरह अचल अडिग और वज्र की तरह दृढ थे । उत्तराध्ययन सूत्र के 21 वे अध्ययन में चम्पा नगरी के पालित श्रावक का वर्णन आता है । उसके लिए लिखा है :—

निग्गथे पावयणे सावए से वि. कोविए ।

अर्थात् पालित श्रावक निर्ग्रन्थ प्रवचन में कोविद—पंडित था ।

जिस प्रकार गौतम आदि श्रमणों को अन्तेवासी कहा है वैसे ही आनन्द कामदेव आदि श्रमणों पासको को अन्तेवासी लिखा है । ऐसे निष्ठावान, दृढ धर्मी, प्रिय धर्मी श्रावकों का गुणगान करता हुआ कवि कहता है :—

कैसे कैसे श्री महावीर जिनके श्रावक हुए महान् ।

सुश्रावक कुंड कोलिक के सन्मुख गोशालक मतवादी देव ने नियतिवाद का मंडन किया किन्तु विद्वान्, विचक्षण श्रावक कुंड कोलिक की अकांक्ष्य युक्तियों के आगे परास्त हो गया । अर्हन्तक श्रावक को भी देवता ने घोर उपसर्ग दिये परन्तु वह उन्हें विचलित न कर सका ।

सम्यग् दर्शन महान् उपकारी है

सम्यग् दर्शन जीवन उन्नति के लिए, आत्मोत्थान के लिए परम आवश्यक है । जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक जन्म मरण का मूल मिथ्यात्व जीवों को घेरे रहता है । अनन्त

जीव उसके चगुल में फंसे हुए है। जिस प्रकार चोर और डाकुओं से भरे घोर वन में जीवन और धन सुरक्षित नहीं रह सकता उसी प्रकार मिथ्यात्व से भरपूर इस ससार में सम्यक्त्व की सुरक्षा भी कठिन है। कई भोले भाले जीव इस सम्यक्त्व रत्न को खो बैठते हैं।

एक शहर था उसमें बहुत से अवे भिखारी रहते थे। सेठ साहुकार उन्हें दया वश थोड़ा थोड़ा दान देते रहते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। एक कपटी मनुष्य को यह मालूम हो गया कि अघो के पास बहुत सा धन है। अघो से धन हड़पने की युक्ति सोच कर वह उनके पास गया। और जाकर कहने लगा कि आप के दर्शन से मेरा जीवन धन्य है। आप की महान् कृपा होगी कि आप लोग मुझे अपने सान्निध्य में रख कर मुझे सेवा करने का लाभ प्रदान करें। उस व्यक्ति की मीठी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपनी सेवा में रहने की आज्ञा दे दी। वह व्यक्ति तन मन से अन्धजन की सेवा करने लगा। उसने अपनी सेवा से उन लोगों को इतना प्रभावित किया कि वे उसे कलियुग का श्रवण कुमार समझने लगे। मौके का फायदा उठाने के लिए एक दिन उसने अघे लोगों से निवेदन किया कि यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी तीर्थ यात्रा करा लाऊँ। भिखारीगण उसके इस प्रस्ताव से अति प्रसन्न हुए। उसने उनके मन की बात ही कही थी। अतः उन्होंने शीघ्र तीर्थ यात्रा कराने की तत्परता दिखाई। एक दिन शुभ मुहूर्त में उन्होंने यात्रा प्रारम्भ की। उन्होंने अपने साथ अपना अपना धन संभाल कर वाघ लिया। रास्ते में उसने उनको बताया कि जंगल में चोर डाकुओं का भय है अतः सावधान हो जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर उन्होंने भयभीत

होकर अपना धन सुरक्षा के लिए उसको सभलवा दिया । साथ में उसने उनको कहा कि आप, लोग अपनी भोली में पत्थर ले लो । तुम्हें कोई फुसलाये तो समझ लेना कि ये चोर डाकु हैं । इतना कह कर वह सब धन लेकर नौ दौ ग्यारह हो गया । अन्ध रास्ते में भटक गये और इधर उधर ठोकर खाने लगे । उनको भटकता देख कर कुछ राहगीरो ने उन्हें टोका कि सूरदासजी आप लोग रास्ता भूल गये हैं । उनका ऐसा कहना हुआ कि उन्होंने भोली में से पत्थर निकाल निकाल कर फेंकना प्रारम्भ किया और आपस में एक दूसरे के पत्थर से घायल होकर खेदित और दुःखी हुए ।

इस प्रकार भोले भाले अन्धजन की तरह यह जीव मिथ्यात्व रूपी चोर लुटेरो का शिकार हो जाता है । मिथ्यात्व महाभयानक है इस मिथ्यात्व में जकड़ा हुआ जीव अनादिकाल से दुःख उठा रहा है । दर्शन मोहनीय की क्रोडा क्रोडी सागरोपम की स्थिति है । यदि जीव का सम्यक्त्व पुरुषार्थ जागृत होता है और थोड़ी देर के लिए (अतर्मुहूर्त) भी सम्यक्त्व को अपना लेता है, स्पर्श कर लेता है तो वह जीव धन्य हो जाता है । फिर मिथ्यात्व का उस पर जोर नहीं चलता । यदि वह जीव कभी मिथ्यात्व के चक्कर में फँस भी जाय तो उसे प्राप्त सम्यक्त्व के सस्कार उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं अर्थात् वह अर्द्धपुद्गल परावर्तन से अधिक इस संसार में रुक नहीं सकता । सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए जीव जाने अनजाने पुरुषार्थ करता है उनको शास्त्रकारो ने तीन करण के रूप में सुन्दर समझाया है ।

यथा प्रवृत्ति करण

संसार में परिभ्रमण करते हुए महान् कष्ट भोगने के बाद

कभी ऐसा अवसर आता है कि जीव 70 क्रोडा क्रोडी सागरोपम की स्थिति में से 69 क्रोडा क्रोडी सागरोपम से कुछ अधिक कर्मों की स्थिति को क्षय कर देता है। उस समय आत्मा में एक स्वाभाविक जागृति प्रकट होती है उसे यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं।

अपूर्वकरण

यथाप्रवृत्तिकरण से जीव आत्मा पर लगे कर्म कलक को देख लेता है। इस कलक को निवारण करने के लिए उसके अन्तःकरण में तीव्र इच्छा जागृत होती है। ऐसी इच्छा या अनुभूति जीव को पहले कभी नहीं हुई थी। यथाप्रवृत्तिकरण की स्थिति में से अन्तर्मुहूर्त कम होने पर आत्मा की जो अवस्था होती है उसे अपूर्वकरण कहते हैं।

अनिवृत्तिकरण

अपूर्वकरण के पश्चात् एक मुहूर्त की स्थिति कम होने पर आत्मा की जो अवस्था होती है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इसमें जीव मिथ्यात्व की गाठ तोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

इस को समझाने के लिए एक सुन्दर दृष्टान्त दिया जाता है। एक सेठ के तीन लड़के थे। वे धन कमाने के लिए देशावर जा रहे थे। रास्ते में घोर घाटी पड़ती थी। उन्हें वहाँ दो डाकू मिले। पहला लड़का उन्हें देखकर घबराया और भागकर घर आ गया। दूसरे ने थोड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया लेकिन उसके दिल में यह भावना आई कि ये बहुत ताकतवर हैं और मैं कमजोर हूँ। वह उनसे परास्त हो गया। तीसरा लड़का सोचने

लगा - घबराने से काम न चलेगा । वह बहादुरी से लडा उन्हे हरा दिया और घाटी को पार कर गतव्य स्थान पर पहुच गया । इसी प्रकार कई जीवात्माएं रागद्वेष रूपी डाकुओ को देखकर पीछे हट जाती है । यह यथा प्रवृत्तिकरण की स्थिति है । कई आत्माएं कुछ साहस के साथ आगे बढ़ती हैं लेकिन राग द्वेष रूपी डाकुओ से परास्त हो जाती है । पूर्ण पराक्रम के अभाव में वे मिथ्यात्वग्रन्थी रूप घाटी को पार नहीं कर सकती । यह अपूर्वकरण की स्थिति है । अनिवृत्ति करण वाली आत्माएं बलशाली और पराक्रमी होती हैं वे मिथ्यात्वग्रन्थी रूप घाटी का उल्लघन कर सम्यग् दर्शन रूप अमूल्य निधि को प्राप्त कर लेती है ।

सम्यक्त्व के पोषक तत्व

सर्वज्ञ, सर्वदर्शी भगवान् मेरे देव हैं, निर्ग्रन्थ मुनिवर मेरे गुरु है और जिन प्रणित श्रुत चारित्र मेरा धर्म है । ऐसा सम्यक्त्व मैंने धारण किया है । इस समकित को स्थिर, दृढ, पुष्ट और उन्नत बनाने के लिए ऐसे साधनो का सहारा लेना आवश्यक है जिससे आत्मा ऊर्ध्वगामी बन सके । शास्त्रकार फरमाते है कि जिसकी दर्शन आराधना साधारण हो वह भी अधिक से अधिक 15 भव करके सिद्ध हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इस लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दर्शन आराधना निरन्तर चालू रहे । उसका प्रवाह टूटे नहीं । इसके लिए सम्यक्त्व के पोषक तत्वो की जानकारी परम आवश्यक है ।

परमार्थ संस्त्व—जीवादि नवतत्त्वो का परिचय करना । आत्मा का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है । इसके लिए तत्त्व चिन्तवन, ज्ञानवर्धक साहित्य का वाचन, जिनवाणी का श्रवण आवश्यक है

तत्त्व के अध्ययन से जैनागमो के श्रवण और पठन से मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट होता है ।- मोक्ष रोग, शोक, जन्म, मरण, भय सै रहित अनुपम अखण्ड अनन्त, आत्मानन्द एव परम शिव सुख का स्थान है । परमार्थ का ज्ञान महान् उपकारी जिनेश्वर ने फरमाया है अतः उनकी स्तुति भी परमार्थ सस्तव है । उनके गुण कीर्तन से हमारी आत्मा में उनके जैसे गुणों का विकास होता है ।

कवि कहता है:—

हम में भी तुम से गुण जागे, हम भी परमेष्ठी पद पावें ।

‘पारस’ हो भव पार परमेष्ठी, करते हैं नमस्कार ॥

(सुधर्म स्तवन सग्रह)

कवि विनयचन्द जी श्री चन्द्रप्रभ की स्तुति करते हुए कहते हैं—

मुझ मेहर करो चन्द्रप्रभु जग जीवन अन्तर्यामी ।

भव दुःख हरो सुनिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी ॥

(सुधर्मस्तवन)

परमार्थ सस्तव के नाम से कई ‘स्वार्थ सस्तव’ प्रचलित हो गये हैं । निर्ग्रन्थनाथ भगवान् से हम धन, पुत्र, उच्चपद, नीरोगता आदि मागने लग गये हैं । समाज में ऐसे कई गीत सुने जाते हैं जिनके द्वारा इह लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की गई है । यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि इस प्रकार के स्वार्थ सस्तव, परमार्थ सस्तव नहीं है । हमें पूज्य माधव मुनिजी की तरह परमार्थ कीर्तन करना चाहिए :—

‘निज दास जान लीजे, इतनी दया करीजे ।

सम्यक्त्व दान दीजे, माधव विनय सुनाई ॥’

मुझे अप्रतिपाती सम्यक्त्व की आवश्यकता है, आप तो मुक्ति के

दौता हैं, आपने गौतमादि हजारो साधु-साध्वियों को तार दिया है, मुझमें सम्यक्त्व रत्न मौजूद है लेकिन वह दर्शन मोहतोय के भारी पर्वत के नीचे दब गया है। उस पर्वत को हटाने के लिए मैं आपका संहारा चाहता हूँ।

परमार्थ का संस्तवन करने वाला वीतरागता का उपासक होता है सरागता का नहीं, त्याग का पुजारी होता है भोग का नहीं, सम्यक्त्व का प्रशसक होता है मिथ्यात्व का नहीं। आरम्भ और परिग्रह से निवृत्ति की चाह रखने वाला होता है उनमें अनुरक्ति रखने वाला नहीं। अरिहत भगवान् की वाणी की गंगा गणधर रूपी श्रुत कुण्ड से हो कर इस पृथ्वी तल को पावन कर रही है। उसकी आराधना, उसका गुणग्राम भी परमार्थ स्तुति है। कवि कहता है :—

‘भक्तिका जिनवाणी उर धारो, अहिलो जनम मत हारो’

(सुधर्म स्तवन मग्रह)

सुदृष्ट परमार्थ सेवन

परमार्थ को जिसने समझा है उसकी सगति करना समकित रत्न को उज्ज्वल बनाना है। हमारे निग्रंथ मुनिराज हमें जिन-वाणी सुधा का पान कराते हैं अतः उनकी सेवा में रहने से सत्स-गति और सद्गुणों की प्राप्ति का महान् लाभ मिलता है। उनकी सेवा करने से साधना का मार्ग प्रशस्त बनता है। इसलिए जैन धर्मानुरागी श्रमणोपासक त्यागी वीरागी सन्त मुनिराजों की सेवा में रहने की सदा भावना रखता है। कवि कहता है :—

हम तो उन्हीं सन्तों के हैं दास, जिन्होंने मन मार लिया।

(सुधर्म स्तवन)

दर्शन भ्रष्ट से बचना

ऊपर जो साधन बताये हैं वे उत्थान से संबन्धित हैं। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार सेवन का और कुपथ्य से बचने का निर्देश किया जाता है उसी प्रकार अपनी आस्था को निर्मल और दृढ बनाये रखने के लिए दर्शन भ्रष्ट की सगति से बचना आवश्यक है। दर्शन भ्रष्ट व्यक्ति महान् खतरनाक होते हैं वे तत्त्व को नही जानने वाले साधारण लोगों को अपनी चाणी के जाल में फसाकर उनका सम्यक्त्व रूपी रत्न छिन लेते हैं और गले में मिथ्यात्व का पत्थर बांध देते हैं। मिथ्यात्व काजल की कोठड़ी है, कितना भी सयाना व्यक्ति उसमें प्रवेश करे लेकिन कुछ न कुछ कालिमा लग ही जाती है। एक कवि कहता है :—

‘काजर की कोठरी में कैसी हु सयानो जात ।

कलक की कालिमा लागि है पै लागि है ॥’

कुदर्शनी से बचना जितना सरल है उतना दर्शन भ्रष्ट से बचना सरल नहीं है।

कुदर्शनियों से बचना

जैनेतर लोगों की सगति से बचना भी सम्यक्त्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। जैसे कुछ सक्रामक बीमारियां बीमार आदमी के साथ रहने पर स्वस्थ आदमी को भी लग जाती है उसी प्रकार जैनेतर लोगों से सम्पर्क रखने पर उनके विचार व्यवहार रुढियों आदि का प्रभाव पडता है। हमारे समाज में कुछ शहरों में कुछ ऐसे ओसवाल हैं जो सम्पर्क के कारण जैनेतर धर्म का पालन करते हैं। इस सम्पर्क के कारण समाज में ऐसे कई आचार विचार प्रचलित हो गए हैं जिनका जैन सस्कृति में कोई सम्बन्ध

नहीं है, जो जैन श्रद्धा के लिए घातक है। जैनेतर लोगों की सगति से गोवर्धन पूजन, लक्ष्मी पूजन, तोरण मारना, गणेश पूजन, भैरु पूजा, अग्नि हवन, सन्तोषी माता का व्रत आदि जैन सस्कृति के वपरीत क्रिया काण्ड हमको भी प्रभावित कर रहे हैं।

सम्यक्त्व के भेद

सास्वादन, औपशमिक, क्षायोपशमिक, वेदक, क्षायिक।

सास्वादन—उपशम सम्यक्त्व से गिरा हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता तब तक की मध्य अवस्था में जीव के परिणामों को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। इसमें सम्यक्त्व का आस्वादन मात्र रहता है। जैसे खीर खाए हुए व्यक्ति को वमन हो जाने के पश्चात् खीर का स्वाद शेष रहता है उसी प्रकार इसमें भी समकित का स्वाद शेष रहता है। यह सम्यक्त्व उन्ने चढते हुए जीवों को नहीं होता, नीचे गिरते हुए जीवों को होता है।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व

जिस जीव के मिथ्यात्व मोहनीय सत्ता में है, सम्यक्त्व मोहनीय की प्रकृति उदय में है परन्तु चार अनन्तानुबन्धी कषाय और सम्यक्त्व मोहनीय के प्रदेश का रम से उदय नहीं है उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की दशा बड़ी विचित्र है। यह एक भव में उत्कृष्ट 9000 नौ हजार बार तक आ जा सकती है। इसका विस्तार संसारी जीवों में बहुत है। इस सम्यक्त्व वाले स्थिरता

के अभाव में मिथ्यात्व की चपेट में आ जाते हैं। इस सम्यक्त्व वाले के लिए खतरे बहुत हैं। जैसे कमजोर और बीमार मनुष्य शीघ्र सक्रामक रोगों के शिकार हो जाते हैं उसी प्रकार क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले जीव पर मिथ्यात्व का असर शीघ्र हो जाता है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले जीवों में से ही दर्शन भ्रष्ट होते हैं। इस सम्यक्त्व के धारक जीवों पर उपादान व निमित्त भी जोरदार असर करते हैं। जैसे बिछौना जैसा सामान्य निमित्त भी गलत समझ के कारण जमाली आदि श्रमण-श्रमणियों के मिथ्यात्व उदय का कारण बन गया था।

श्रौपशमिक सम्यक्त्व

अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय व समकित मोहनीय इन सात प्रकृतियों के उपशम द्वारा होने वाले जीव के परिणाम विशेष को श्रौपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे मल के नीचे जम जाने पर पानी में अपने आप स्वच्छता आ जाती है उसी प्रकार उक्त सात प्रकृतियों के उपशम से आत्मा के परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। श्रौपशमिक सम्यक्त्व किसी जीव को 5 बार से अधिक प्राप्त नहीं होता। एक भव की अपेक्षा दो बार और अनेक भवों की अपेक्षा 5 बार।

वेदक सम्यक्त्व

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व की ओर अग्रसर होते समय आत्मा में महान् विशुद्धता आती है और जब वह सम्यक्त्व मोहनीय के अन्तिम दलिक का अनुभव करती है तब जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसे वेदक सम्यक्त्व कहते हैं।

क्षायिक सम्यक्त्व

यह सम्यक्त्व की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। इसमें आत्मा अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्वं मोहनीयं, मिश्र मोहनीय व सम्यक्त्व मोहनीय इन सातों प्रकृतियों का क्षय करती है। यह सम्यक्त्व एक बार प्राप्त होने पर जाता नहीं है। जैसे पानी में से मल सर्वथा दूर होने पर वह स्वच्छ एव निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व से आत्मा विशुद्धतम हो जाती है।

सम्यक्त्व के बाह्य निमित्तों की अपेक्षा दस लक्षण बताये गये हैं इनका स्वरूप इस प्रकार है :—

1. निसर्ग रुचि—गुरु आदि के उपदेश सुने बिना ही कर्मों की विशिष्ट निर्जरा होने पर स्वभाव से जो सम्यक्त्व होता है वह निसर्ग रुचि कहलाती है।
2. उपदेश रुचि—तीर्थंकर भगवान् या अन्य मुनिराज से उपदेश श्रवण करने से होने वाला सम्यक्त्व उपदेश रुचि है।
3. आज्ञा रुचि—अहन्त भगवान् की परम कल्याणकारिणी समस्त संकटों का अन्त करने वाली आज्ञा का आराधन करने से होने वाला सम्यक्त्व आज्ञा रुचि है। अथवा भगवान् की आज्ञा की विशेष रूप से आराधन करने की, तदनुकूल व्यवहार करने की रुचि होना आज्ञा रुचि है।
4. सूत्र रुचि—द्वादशांग रूप सूत्र का अभ्यास करने से होने वाली रुचि सूत्र रुचि है। अथवा द्वादशांगी का पठन पाठन, चिन्तन मनन करते हुए, ज्ञान के परम रस सरोवर में आत्मा को निमग्न करने की रुचि सूत्र रुचि कहलाती है।

5. वीज रुचि—जैसे छोटे वीज से विशालकाय वटवृक्ष उत्पन्न होता है अथवा पानी में डाला हुआ तेल बिन्दु खूब फैल जाता है, उसी प्रकार एक पद भी जिसे अनेक पद रूप परिणित हो जाता है, अर्थात् थोड़े का बहुरूप परिणित होना वीज रुचि है ।
6. अभिगम रुचि—अगोपाग के अर्थरूप ज्ञान की विशेष शुद्धि होने से तथा ज्ञान का दूसरो को अभ्यास कराने से होने वाली रुचि अभिगम रुचि कहलाती है ।
7. विस्तार रुचि—षट्द्रव्य, नवतत्त्व, प्रमाण, नय निक्षेप, द्रव्य, गुण, पर्याय आदि का विस्तार पूर्वक अभ्यास करने से जो रुचि होती है, वह विस्तार रुचि है ।
8. क्रिया रुचि-विशिष्ट क्रिया करने से जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, उसे क्रिया रुचि कहते हैं ।
9. सक्षेप रुचि—थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति होते ही जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, वह सक्षेप रुचि है ।
10. धर्मरुचि—श्रुत धर्म, चारित्र धर्म आदि का निरूपण सुनने से होने वाला सम्यक्त्व धर्मरुचि सम्यक्त्व है ।

सम्यग्दर्शन आत्मा के विकास का सोपान है । जब तक जीव की दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक वह वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समझ पाता । वह दृष्टि दोष के कारण हित को अहित और अहित को हित मानता है अतः सर्वप्रथम दृष्टि को निर्दोष बनाना ही भव्य जीव का कर्तव्य है । दृष्टि निर्मल हो जाने पर अर्थात् सम्यक् दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर जिन जिन कारणों

से उसमें दोष आते हैं उनका परित्याग करना चाहिये । ऐसे कारण मुख्य-रूप से पात्र हैं :—

1. शका सर्वज्ञ वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों में सदेह करना शका दूषण है । जीव है या नहीं? यदि है तो वह शरीर प्रमाण है या सर्वव्यापक है? इस प्रकार सर्वांश में या-देशांश-में-सदेह करना ।
2. काक्षा—एकान्तवादी असर्वज्ञ राग, द्वेष युक्त पुरुषों द्वारा प्रवर्तित मतों की आकांक्षा करना काक्षा दोष है या उनके आडवर देखकर उनके मत की चाह करना-काक्षा-दूषण है ।
3. विचिकित्सा—क्रिया के अवध में अविश्वास करना श्लानि करना अथवा निंदा करना विचिकित्सा दोष है ।
जैसे-ये साधु कभी स्नान नहीं करते, कैसे मलिन रहते हैं? इत्यादि ।
4. मिथ्यादृष्टि प्रशंसा—जिनकी दृष्टि दूषित है, जो मिथ्यात्व मार्ग के अनुगामी हैं, उनकी प्रशंसा करना मिथ्यादृष्टि प्रशंसा-दोष है । मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा करने से मिथ्यात्व की भी प्रशंसा हो जाती है, अतः सम्यक् दृष्टि को इस दोष से बचना चाहिये ।
5. मिथ्यादृष्टि संस्तव—मिथ्यादृष्टियों के साथ रहना, उनसे आलाप सलाप करना, घनिष्ठता बढ़ाना परिचय करना मिथ्यादृष्टि-संस्तव कहलाता है । साथ रहने आदि से सम्यक्त्व के नष्ट होने की संभावना रहती है, अतः सम्यग्-दृष्टि को इस दोष का परित्याग करना चाहिये ।

मिथ्यात्व

जो पदार्थ जैसा है उसे उस रूप में न मानना अथवा सुदेव सुगुरु और सुधर्म के स्वरूप को अन्यथा रूप में स्वीकार करना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सम्यग्दर्शन का विरोधी है। जब तक हम मिथ्यात्व के स्वरूप और उसकी भयकरता को नहीं समझते तब तक सम्यक्त्व रत्न की सुरक्षा होना मुश्किल है। मिथ्यात्व एक भयानक वुराई है जो जीव को अनन्त जन्म-मरण के चक्कर में फसाकर दुःख की परंपरा को बढ़ाता है। इसके समान आत्मा का कोई शत्रु नहीं है। शास्त्रकारों ने मिथ्यात्व को भली भाँति समझाने के लिए उसके-कई भेद प्रभेद बताये हैं उसमें से कुछ मुख्य भेदों का वर्णन करना अप्रासंगिक न होगा।

मिथ्यात्व के मुख्य भेद

आभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक, मिथ्यात्व आभिनिवेशिक मिथ्यात्व, साशयिक मिथ्यात्व और अनाभोगिक मिथ्यात्व।

आभिग्रहिक मिथ्यात्व- तत्त्व की परीक्षा किये बिना ही पक्षपात पूर्वक मिथ्या सिद्धान्त का आग्रह करना और दूसरे पक्ष का खण्डन करना। अज्ञान के साथ आग्रह का योग ही तब यह मिथ्यात्व होता है। अनसमझ और अज्ञानी अज्ञेय लोगों में ही यह मिथ्यात्व होता है यह बात नहीं, कुछ जैन लोगों में भी रुढिवश इस प्रकार का मिथ्यात्व पाया जाता है। कई जैन लोग होलिका पूजन व दहन करते हैं। चैचक, मोतो जरा आदि रोगों को देव स्वरूप मानते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं आदि।

अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व - गुणदोष की परीक्षा किये बिना ही सबको समान समझना अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें किसी एक पक्ष का आग्रह नहीं होता और न वे गुण के परीक्षक ही होते हैं। धर्म और अधर्म को समझने में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वे ससार मार्ग और मोक्ष मार्ग को समान समझते हैं। ऐसे लोग सर्वधर्म समभाव का नारा लगाते हैं। इनमें अच्छा बुरा, खरा, खोटा, ऊँचा, नीचा, हेय, पादेय को समझने की क्षमता नहीं होती।

एक सेठजी दुकान पर बंठे हिसाब किताब करने में व्यस्त थे। उसी समय उधर से एक पंच, महाव्रत धारी सत भुनि महाराज निकले। लोगों की जय-जय कार सुनकर उनका ध्यान उधर गया। उन्होंने मुनीम से पूछा-क्या बात है? मुनीम ने कहा-पंच महाव्रत धारी साधु जी महाराज इधर पधारें हैं। सेठजी ने कहा मुझ भी उनके दर्शन करने हैं, यह कहकर वे अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद फिर जय-जयकार की आवाज आई। सेठजी ने मुनीमजी से पूछा-यह आवाज किसलिए है? मुनीम ने कहा—एक दण्ड कमण्डलधारी गेरूआ वस्त्र पहने हुए कोई सन्यासी जी आ रहे हैं। सेठजी कार्य से निवृत्त हो चुके थे। अतः वे यह सोचकर कि “उन मुनि के दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मुनि मुनि तो सब समान हैं इनके दर्शन कर के क्यों न नेत्र पवित्र कर लूँ” दुकान के नीचे उतरे और उस सन्यासी को वन्दन नमस्कार किया।

आभिनिवेशिक मिथ्यात्व अपने सिद्धान्त को गलत समझने हुए भी अभिमान पूर्वक हठाग्रही बने रहना आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है।

इस मिथ्यात्व में पक्ष व्यामोह की प्रधानता होती है। बहुत से लोग सत्य को समझकर भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए असत्य को महत्त्व देते हैं। उनका इस प्रकार का सोचना एक प्रकार का दुर्विचार है। छद्मस्थ से भूल होना स्वाभाविक है लेकिन भूल को भूल न मानकर हठाग्रही बने रहना इस मिथ्यात्व के अन्तर्गत आता है। कमल प्रभ आचार्यने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये सत्य को छुपाकर अपना ससार बढ़ाया था। लोका शाह की क्रान्त का मूल उद्देश्य इस आभिनिवेशिक मिथ्यात्व को हटाने का था।

सांशयिक मिथ्यात्व—सुदेव सुगुरु और सुधर्म में सन्देह करना, सशय शोल होना सांशयिक मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से बचने का एक मात्र उपाय जिनेश्वर के वचनों में दृढ विश्वास रखना है। जिनेश्वर भगवान् वीतरागी हैं, सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हैं, वे कभी आरभ परिग्रहजन्य उपदेश नहीं देते। इस प्रकार की भावना रखने से सांशयिक मिथ्यात्व से बचा जा सकता है।

अनाभोगिक मिथ्यात्व—जो धर्म अधर्म का विचार करने की क्षमता नहीं रखते ऐसे जीव अनाभोगिक मिथ्यात्वों हैं। एकेन्द्रिय से लगाकर असन्नी पचेन्द्रिय तक के सभी जीव इस मिथ्यात्व के अन्तर्गत आते हैं। इन जीवों के मन ही नहीं होना अत वे सम्यक्त्व व मिथ्यात्व के विषय में सोच ही नहीं सकते। कई मन्नी जीवों में भी यह मिथ्यात्व होता है।

सम्यग्दर्शी का आचार व्यवहार

सम्यग्दर्शन के प्रकट होने पर आत्मा में एक नई जाति

आती है। भोगोपभोग से दृष्टि हटाकर तप-त्याग की ओर प्रवृत्त हो जाती है। सम्यग्दर्शी को भोग रोग तुल्य मालूम पड़ते हैं। दुनिया के पदार्थ उसको लुभाते नहीं हैं। सोना, चादी, धन, दौलत आदि को प्राप्त करने के लिए वह पापाचरण नहीं करता। उसे यह सब मिट्टी के ढेले की तरह सारहीन लगते हैं। कंहा भी है -

चक्रवर्ती की सम्पदा, इन्द्र सरीखा भोग ।

काक ब्रीठ सम गिनत हैं, सम्यग्दृष्टि लोग ॥

सम्यग्दृष्टि जीव का लक्ष्य भोगो से निवृत्ति का होता है। कर्मोदय से कदाचित् उसे ससार में रहना पड़े तो भी वह उनमें तन्मय नहीं रहता। वह भोगोपभोग के साधनों से उसी प्रकार अलग रहता है जैसे जल से कमल।

‘जहा पोम्म जलेजाय। एवलिप्पइ वारिणा’ ।

जैसे कमल जल में पैदा होता है। पर वह जल में रहता हुआ भी जल से अलिप्त रहता है। भरत रामराज्य को पाकर भी उसके प्रति ममत्व रहित बने रहे। कवि उनके त्यागशीलता की प्रशंसा करता हुआ कहता है। -

रामराज्य को भरत सभाला तुमने कैसे ।

जल से विलग जलज हो जल में जैसे ॥

त्याग-शीलता भरी हुई थी तुम में जैसी ।

भरत, न देखी गयी किसी में अब तक वैसी ॥

सम्यग् दृष्टि संसार में कौटुम्बिक जन एवं बन्धु वाधवों में रहता हुआ सदा उनसे अशने को अलग समझता है। भरत चक्रवर्ती की तरह संसार में रहता हुआ वह उसमें आसक्त नहीं होता।

सम्यग्दृष्टि की स्थिति को लक्ष्य में रखकर कवि कहता है ।

सम्यग्दृष्टि जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तर्गत न्यारा रहे, ज्यो धाय खिलावे बाल ॥

जैसे धायमाता बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, माता के समान व्यवहार करती है, पर वह यह कभी नहीं भूलती है कि यह बच्चा मेरा नहीं है ।

सम्यग्दर्शन की ज्योति विचार में परिवर्तन लाने के साथ व्यवहार में भी परिवर्तन लाती है । विचार का परिवर्तन आचार पर असर करता है । सम्यग्दर्शी को दुनिया के विषय भोग दुःखद, नीरस एवं भवभ्रमण को बढ़ाने वाले मालूम पड़ते हैं । इस सबध में आचार्य हरिभद्र ने कहा है —

‘मोक्षे चिन्त तनुर्भवे’ अर्थात् सम्यग्दृष्टि का चित्त मोक्ष में तथा शरीर ससार में रहता है ।

सम्यग्दृष्टि ससार में रहता हुआ सजग, सावधान एवं सतर्क रहता है । एक बार हनुमान ने विभीषण से पूछा कि आप लका में कैसे रहते हो ? तो विभीषण ने उत्तर दिये ।

सुनहु पवनसुत रहनि हमारी.

जिमि दशनन बीच जीभ विचारी ।

हे हनुमान, मैं लका में उसी तरह रहता हूँ जैसे जीभ दाँतों के बीच में रहती है अर्थात् सम्यग्दृष्टि दाँतों के बीच जिह्वा की तरह सजग रहता है ।

सम्यग्दृष्टि जीव की तुलना अमर से की जाती है । जैसे अमर सुमनों के सौरभमय वातावरण में रहते हुए बंधन में नहीं

पडता उसी प्रकार सम्यग् दृष्टि जीव मोह ममत्व से दूर रहता है । जिस प्रकार मक्खी नाक के मूल में फसकर तडफती रहती है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव पापाचरण में फसकर दुःखी बनता है ।

जैसे हजारों वर्ष तक जल में रहने पर भी सोने में जग नहीं लगता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी है कि सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्व के पाप से अलिप्त रहता है । कहां-समत्तदभी न करेइ पाव । सम्यग् दृष्टि पाप नहीं करता, वह उससे डरता रहता है । कवि कहता है :—

समञ्जु शके पाप से, अणसमञ्जु हरषन्त ।

वे लूखा ये चिक्कणा, इणविधकर्म वधन्त ॥

सम्यग्दृष्टि अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है । उसकी विवेक दृष्टि तीव्र हो जाती है । सिंह शावक की तरह वह भेड़ रूप को भुलाकर असलियत को समझने लगता है । आत्मसिंह की सम्यक्त्व रूप गर्जना होते ही विषय कषाय एवं मिथ्यात्वरूप भेड़ों भाग खड़ी होती हैं । सम्यग्दृष्टि आत्मा के सच्चिदानन्द स्वरूप को स्मरण करता है और सोचता है 'मैं उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं छाया धूप ।

सम्यग् दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जीवन में आकाश पाताल का अन्तर है । सम्यग् दृष्टि बुराई में भी अच्छाई चुनता और मिथ्या दृष्टि अच्छाई में भी बुराई खोजता है ।

एक वार अकवर दरवार में बैठा हुआ था । वीरवल भी वहाँ उपस्थित था । अकवर को मजाक सूझी । उसने कहा आज रात्रि को स्वप्न में मैंने दो कुण्ड देखे । एक अमृत का और

दूसरा विष्ठा का था । मैं अमृत के कुण्ड में गिरा और बीरबल, तुम विष्ठा के कुण्ड में गिरे । बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया वादशाह सलामत मैंने भी आप की तरह एक स्वप्न देखा । उसमें केवल इतना ही फर्क था कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आप को चाट रहा था । उसका यह जवाब सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ ।

सम्यग् दृष्टि . जीव बीरबल की तरह अशुद्ध मिथ्यात्वयुक्त वातावरण में रहते हुए भी शुद्ध सम्यक्त्व रूपी अमृत का पान करता रहता है । मिथ्यात्वी जीव वादशाह की तरह उच्चपद प्राप्त करने के बाद भी मिथ्यात्व की गदगी को चाटता रहता है । यह समझकर सम्यक्त्व की महिमा को सदा स्मरण रखना चाहिये । मोक्षपाहुड में लिखा है -“वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके पास मुक्ति प्रदान कराने वाला सम्यक्त्व है । उस सम्यक्त्व रूप रत्न को वे स्वप्न में भी मलिन नहीं होने देते । वे ही मनुष्य पंडित हैं, शूरवीर हैं ।

चारित्र साधना

सम्यग् दर्शन और सम्यग् ज्ञान के पश्चात् सम्यग् चारित्र का स्वरूप समझना आवश्यक है। साधना के तीन सोपान में सम्यग् चारित्र का तीसरा स्थान है। त्याग, प्रत्याख्यान, अणुव्रत, महाव्रत, आदि सभी चारित्र के ही स्वरूप है। सम्यग् ज्ञान के द्वारा धर्म के स्वरूप को समझकर और सम्यग् दर्शन के द्वारा उसको सत्य मानकर जब तक 'सही' आचरण नहीं किया जायेगा आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगी, अपनी मजिल पर नहीं पहुँच सकेगी। सम्यग् चारित्र प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। चारित्र के बिना सभी निष्फल है।

चारित्र शब्द की व्युत्पत्ति पर भी विचार करना अप्रासंगिक न होगा। 'चयस्य रिक्तिकरण चारित्रम्' आत्मा पर लगे हुए कर्म समूह को अलग करना चारित्र कहलाता है। आत्मा रूपी तालाब में से कर्म रूपी जल को खाली करना चारित्र है। इसी बात को आगम में भी कहा है :- 'एय चयरितकर चारित्र होई आहिय'

चारित्र का महत्व—सम्यग् चारित्र मनुष्य को महान् बनाने वाला अनुपम साधन है। दुनियाँ में जितने भी महापुरुष हुए वे सम्यग् चारित्र के प्रताप से ही वन्दनीय पूजनीय एवं स्मरणीय

धने हैं। जेनागमो मे चारित्र के विषय मे जो वचन कहे हैं वे बारबार विचार करने योग्य हैं। 'बहुश्रुत हो परन्तु चारित्र रहित हो तो उसे अज्ञानी ही समझना चाहिये क्योंकि उसके ज्ञान का फल शून्य है। अन्वे के सामने हजारो दीपक जलाने से क्या लाभ? नेत्र वाले के लिए तो एक ही पर्याप्त है। इसी प्रकार चारित्र सम्पन्न साधक के लिए अल्प ज्ञान भी आत्म प्रकाश होता है।

जैसे जहाज का चालक जानकार होने पर भी अनुकूल पवन आदि के बिना वाछित बन्दरगाह पर नहीं पहुँच सकता उसी प्रकार साधक चारित्र रूपी पवन के अभाव मे अपने लक्ष्य स्थान अर्थात् सिद्धिस्थान को नहीं प्राप्त कर सकता। चारित्र रूपी पारसमणि के सस्पर्श से अर्जुन माली जैसे महा हत्यारे का उद्धार हो गया। प्रभव जैसा प्रख्यात चोर महान त्यागी बन गया।

ज्ञान का फल चारित्र—ज्ञान का फल विरति अर्थात् चारित्र है। सम्यग् चारित्र के अभाव मे साधना का कोई महत्त्व नहीं है। अनादि काल से आत्मा पर लगे हुए कर्म मल को छुडाना चारित्र का उद्देश्य है।

सम्यग् चारित्र से ही आत्मा निर्मल और उज्ज्वल बनती है। यदि साधक का चारित्र सम्यग् नहीं है तो सब चतुराई व्यर्थ है। किसी कवि ने कहा है—

मतिमान हुए, धृतिमान हुए, गुणवान हुए बहु खा गुरु लाते।
इतिहास भूगोल, खगोल पढे, नित्य न्याय, रसायन मे कटी रातें।
रस पीगल भूपण भाव भरे, गुण सीख गुणी कविता करी घाते।

यदि मित्र चारित्र्य न चारु हुआ धिक्कार हैं सभी चतुराई की वाते । सभी विषयो का पारगत पंडित होने पर भी चारित्र्य के अभाव में वह समाज में सम्मानित नहीं होता ।

चारित्र्य का फल मुक्ति—शिष्य भगवान में प्रश्न करता है कि हे भगवन्! चारित्र्य संपन्नता से जीवको क्या फल मिलता है? भगवान् फरमाते हैं कि चारित्र्य संपन्नता में जीव श्लेषी अर्थात् चौदहवें गुण स्थान (मेरु के समान भाव) को प्राप्त करता है । श्लेषी अवस्था को प्राप्त कर साधक केवली के शेष रहे चार कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है । चारित्र्य ही सब दुखों का अन्त करने वाला है । चारित्र्य ही सम्यक्त्व को स्थायी बनाकर आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा करता है । सम्यक्त्व तो केवल मार्ग प्रशस्त करता है । लेकिन जब तक चारित्र्य रूपी चरण उस पर नहीं बढ़ते तब तक मुक्ति मार्ग पर बढ़ना असम्भव है । व्रताचरण नहीं करने पर सम्यक्त्व के 17 पाप खुले रहते हैं । उन 17 पापों की रोक करने के लिए चारित्र्य ही श्रेष्ठ साधन है ।

भवभ्रमण को रोकने की दवा चारित्र्य

जाव को भवभ्रमण का रोग अनादि काल से लगा हुआ है । और इसके कारण ही जीव जन्म, जरा, आधि, व्याधि मृत्यु आदि का अमह्य दुःख सहन करता है । यदि चारित्र्य रूप महा औषधि का सेवन किया जाय तो इस से भयकर भवरोग को सम्यग् चिकित्सा हो सकती है । चारित्र्य बाहर की वस्तु नहीं, अन्दर की वस्तु है । आत्मा में छिपा हुआ मोह उसके स्वरूप को समझने

नहीं देता । जिस प्रकार सूर्य के अनन्त तेज-प्रकाश को बादल मद बना देते हैं ।

मोह चारित्र का शत्रु है

मोह जीव का दुश्मन है । शास्त्र में मोह को अधकार की उपमा दी है । मनुष्य कितना ही ज्ञान करले, मोह का उदय होने पर वह विवेक खो बैठता है । पथभ्रष्ट हो जाता है, माता अपने पुत्र का अहित चिन्तन नहीं करती है लेकिन चुलनी रानी ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को जिन्दा जला देने का षड्यन्त्र रचा था । मोहावेश में वह दीर्घराजा पर आसक्त हो गई थी । मोह के कारण से ही उसे अपनी मानमर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा ।-पिता अपने पुत्र का पालक और हितचिन्तक होता है परन्तु कृष्णराजा ने अपने सब पुत्रों का अगभग करा दिया था क्योंकि राज्य के मोह का भूत उस पर सवार था । सूर्यकान्ता ने अपने पात पर-देशी राजा को विष दे दिया, क्षत्रिक ने अपने पिता राजा श्रेणिक को जेल में ठूस दिया यह सब मोह की करामात है । मुनि स्थूल-भद्र को जब कोशा पुन भोगों के लिए आमंत्रित करती है तो वे उसे डमी मोह को दूर करने के लिए सद्बोध देते हुए कहते हैं .- हे कोशा ! मैं पहले अज्ञानवश विषय वासना का दास बन गया था लेकिन अब मुझे यह सत्यज्ञान होगया है कि जीवन बड़ा अनमोल है, क्षत्रिक भोगों के लिए उसे धूल में मिलाना बुद्धिमत्ता नहीं है । आत्मा का दूसरा कोई साथी नहीं है । आत्मा को ही अपने कृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है । तप मयम से ही आत्मा का उद्धार संभव है । इसी भाव को कवि ने निम्न पक्तियों में चित्रित किया है ।

क्रोशा मोहका चश्मा हटाओ ।

तप सयम से प्रीत लगाओ ॥

मिले शान्ति अपार, आत्मा अमृत की धार, अब जन्म सुधार
जीवन मिलाओ क्यों घूल मे ।

मोह के कारण आत्मा पर पदार्थ को भी अपना मानती है । मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी स्त्री, मेरी पुत्री, मेरा पैसा, सदा मेरा मेरा कहता है । परन्तु वारतय मे उसका क्या है? अगर उस का होता तो उसके साथ जाता लेकिन सब यही पडा रह जाता है । आगे कंठि कहता है -

क्रोशा आत्मो का कोई नही माथी, भवसागर में वह टु ख पाती
सेवे विषय विकार, वेढे कर्मों का भार, पडे नरको मे मार,
जीवन मिलाओ क्यो घूल मे

चारित्र के प्रकार

चारित्र दो प्रकार का है :- देशविरति और सर्व विरति
इसे आगार धर्म और अनगार धर्म भी कहा गया है ।

देशविरति-श्रावकधर्म

देशतः पाप प्रवृत्तियों से अलग हटना आगारधर्म है । परम उपकारी वीतराग प्रभु देश काल के ज्ञाता थे । वे जानते थे कि सभी प्राणियों का पुरुषार्थ पराक्रम समान नहीं होता तथा जो सर्वविरति के कठोर मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते उनके लिए देश विरति रूप चारित्र धर्म का विधान किया गया है । श्रावक के

ऊपर अपने कुटुम्बजन आदि के पालन पोषण का दायित्व रहता है, वह स्थावरकाया की हिंसा से बच नहीं सकता। उसके मन में भावें तो हिंसादि से पूर्ण निवृत्ति के ही रहते हैं। वही तीन मनोरथ का चिन्तन कर साधना के निर्दोष मार्ग पर बढ़ने की भावना रखता है।

आरभ, परिग्रह तजि करि, पच महाव्रत धार।

अंत समय आलोचना, करू सधारो सार ॥

पारसमुनिजी ने भी श्रावक के तीन मनोरथों का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है :—

मनोरथ तीन उत्तम ये जिनेश्वर नित्य भाता हू।

कृपा की आश रखता हूँ सफल हो शोघ्र चाहता हू ॥

(सुधर्म स्तवन संग्रह भा. 1)

वारहव्रत—श्रावक धर्म की साधना के लिए श्रावक के वारहव्रतों का विधान किया गया है। श्रावक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पांच व्रतों की मर्यादा करके जीवन साधना के क्रम को आगे बढ़ाता है। तीनगुण व्रत और चार शिक्षाव्रत के साथ उक्त पांचो अणुव्रतों के सम्यग् आराधन में तत्पर रहता है। जो श्रावक वारह व्रतों की पूर्ण साधना के लिए समर्थ नहीं हो सकते वे यथा शक्ति व्रतों को धारण कर सकते हैं। यदि और कुछ न बने तो सामायिक व्रत के आराधन को तो दैनिक जप्या का अंग बना ही लेना चाहिये। क्यों कि आत्मोत्थान के लिए सामायिक व्रत का अंगीकार करना अत्यावश्यक है। इस व्रत की आराधना करने से दूसरे व्रतों के धारण करने के भाव सपुष्ट बनते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कवि सामायिक के आराधना के महत्त्व को इस प्रकार प्रदर्शित करता है। —

‘यदि आत्मोन्नति अभिलाषा हो तो सामायिक आराधन हो
 - यदि देह बढे, परिवार बढे, धनधान्य बढे, सुखभोग बढे ।
 इन से ससारोन्नति होती पर आत्मा का उत्थान न हो
 ॥ यदि ॥

श्रावक के कुल बारह व्रत हैं उन मे सामायिक नवमा है ।
 यदि पूरे बारह बन न सके तो नवमा व्रत तो धारण हो
 । यदि ॥

(सुधर्म स्तवन सग्रह भ.ग ।)

चौदह नियम—श्रमणोपासक श्रावक बारह व्रतो के अतिशक्ति
 प्रातः उठकर सदा 14 नियमो का चिन्तन करता है । 14 नियम
 के अन्तर्गत सचित्त पृथ्वी, पानी, आदि खाने पीने की वस्तुएं घी
 दूध, दही आदि विगय, जूते मौजे चप्पल, मुखवास, इलायची,
 पान, आदि, सुगन्धित पुष्प, इत्र आदि, वाहन ऊट,साईकिल तागा
 आदि, विलेपन केसर चन्दन आदि, दिशापरिमाण, स्नान,
 ब्रह्मचर्य, असि, मसि, कृषि आदि की मर्यादा करता है । इन
 नियमों के धारण करने से श्रावक का जीवन संयमित, नियमित
 और सदाचारी बनता है ।

जिनेश्वर भगवान् ने प्रिय धर्मी, दृढ धर्मी उपासकों के लिए
 21 गुण धारण करने का उपदेश दिया है । जो श्रावक इन
 गुणो को धारण करते हैं उनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती
 है । ऐसे श्रावक कूट, कपट, ठगई, अनीति, अन्याय एव अना-
 चार से दूर रहकर अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं ।
 उनकी धर्म साधना निर्मल और स्वच्छ रहती है । वे अल्प इच्छा
 वाले होते हैं और लोभ को अपने पास भटकने नहीं देते । साधर्मी
 वन्धुओ को सहायता और सुधर्म के प्रचार प्रसार की तमन्ना सदा

उनके मन में व्याप्त रहती है अपने व्रतों के-तिरतिचार-पालन करने के कारण सर्वत्र उनका विश्वास किया जाता है और उन्हें आदर दिया जाता है।

गृहस्थ जीवन को अभिनन्दनीय और आदरणीय बनाने के लिए पूर्वाचार्यों ने मार्गनुसारी के 35 गुणों का भी कथन किया है। मार्गनुसारी के 35 गुण श्रावक के चरित्र का निर्मल दर्पण हैं। मार्गनुसारी के गुणों को धारण करने वाला श्रावक न्याय प्रिय, शिष्ट, पापभीरु, देशकाल परिस्थिति का जानकार होता है। गुणी जनों के प्रति उसके मन में आदर सम्मान की भावनाएँ निहित होती हैं। वह दीर्घदर्शी, विशेषज्ञ, कृत्तज्ञ, लोक वल्लभ लज्जाशील, सहृदय, और सौम्य होता है।

आदर्श श्रावक का जावन संयमित तो होता ही है लेकिन उसका वचन व्यवहार भी मिष्ट, शिष्ट, संयमित होता है। श्रावक के वचन अहंकार सहित और आघात जनक नहीं होते। वह सूत्र सिद्धान्त के अनुसार न्याय युक्त वचन व्यवहार करता है। उसके वचन सभी जीवों के लिये प्रियकर, हितकर एवं सुखकर होते हैं।

श्रावक की जीवनसाधना को उत्तरोत्तर उन्नत बनाने के लिए शास्त्रों में 11 उपासक प्रतिमाओं का सुन्दर उल्लेख मिलता है। प्रतिमा का अर्थ है प्रतिज्ञा या अभिग्रह। श्रावक इन प्रतिमाओं को स्वीकार कर अपनी साधना को श्रमण साधना तक पहुँचाने के लिए पुरुषार्थ करता है। श्रावक की 11 वी प्रतिमा का नाम है श्रमण भूत प्रतिमा। इस प्रतिमा में श्रावक श्रमण तो नहीं किन्तु श्रमण के समान बन जाता है। साधु का वेश बनाकर निर्दोष

गोचरी करके भिक्षा वृत्ति से जीवन यात्रा चलाता है। श्रावक की 11 प्रतिमाएँ दर्शन, व्रत, सामायिक पौषध, प्रत्याख्यान, ब्रह्मचर्य आदि का श्रावक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाला श्रावक देश विरति की सर्वोत्तम साधना का आराधक होता है। उसके ज्ञान नेत्रों के समक्ष आदर्श उपासकों के जीवन चरित्र का अध्याय सदा खुला रहता है। उनके चरित्र से प्रेरणा पाकर वह सदा चिन्तन करता है.-

मुझको जिनेन्द्र ऐसा, श्रावक रतन बनाना ।
 मैं हूँ शरण तुम्हारी, आशा सफल बनाना ।
 हो ज्ञान की पिपासा, गहरे समुद्र जैसी ।
 तुँगिया पुरी के श्रावक तत्त्व रसिक बनाना ।
 (सुषमं स्तवन संग्रह भाग 1)

उपासक दशांग सूत्र में आनन्द, कामदेव, कुडकोलिक, शकडाल आदि 10 श्रावकों के जीवन चरित्र का भव्य वर्णन मिलता है। उनकी धर्म साधना महान् थी। उनकी दृढता की देवों ने भी कई बार परीक्षा ली, लेकिन वे सदा अडिग अचल और अजेय रहे।

कामदेव को देव ने पिशाच बनकर तलवार से खड-खड करने की धमकी दी। हाथी बनकर उन्हें सूँड से उछाला, सर्प बनकर उन्हें डसा, ऐसे भयकर उपसर्ग आने पर भी वे अपनी धर्म श्रद्धा में मेरु की तरह अडिग रहे। देव ने अरण्यक श्रावक के जहाज को तूफान आदि से उछालकर डूबोने का प्रयत्न किया लेकिन अरण्यक सबके भयभीत हो जाने पर भी निडर बने रहे।

जड़ाज पर सवार सभी व्यक्तियों ने अरणक से निवेदन किया कि आप हमारी प्राण रक्षा के लिए देव की वात को मान लीजिये । प्राण सकट में धर्म श्रद्धा को छोड़ना पड़े तो भी न्यायोचित है । अगर आप अपने लिये नहीं तो हमारे ऊपर कृपा करके इस उपसर्ग से रक्षा करें । पर वे अपनी श्रद्धा से जरा भी विचलित न हुए । अन्त में देव हारकर उनके चरणों में नत मस्तक हो गया ।

ज्ञाता धर्म कथाग में अरणक का चरित्र श्रमणोपासको के लिए सदा आदर्श एवं प्रेरणा पुज बना रहेगा । इसी सूत्र में लिखा है कि सुबुद्धि प्रधान श्रावक ने जित शत्रु राजा को प्रति बोध देकर धर्म के सम्मुख किया था । ये श्रावक अपनी आत्मोन्नति के साथ-साथ अन्य लोगों को भी धर्म साधना में लगाने के लिए प्राण प्राण से मेहनत करते थे । जिन वाणी के प्रचार-प्रसार एवं प्रभावना की प्रबल भावना उनके रग-रग में बसी हुई थी । कवि श्रावको की महिमा का गुन गान करता हुआ कहता है ।

कैसे-कैसे श्री महावीर जिनके श्रावक हुए महान ।

पहले श्रावक आनन्द जिनके विनय भरा अग-अग ।

सत्य निष्ठ भी पूरे-पूरे रखा न्याय अभाग ॥ कैसे —

(मुष्म स्तवन संग्रह भा. 1)

जैनागमों के स्वर्णिम पृष्ठों का अवलोकन करने पर कई श्रावकों के विशद गुण साधक को प्रभावित एवं प्रेरित करते हैं । श्रावक आनन्द की स्पष्ट वादिता, कामदेव की दृढता, कुडकोलिक की सिद्धान्त पटुता, पालित श्रावक का आगमज्ञान, कोणिक की श्रद्धा, नन्दन की धर्मानुरागिता, सुदर्शन की गुरु भक्ति, मंडुक का

वैयावच्च, चेटक की न्याय प्रियता आदि गुणों का सुन्दर उल्लेख आता है। जिनको पढकर हृदय गद्-गद् हो जाता है और उनके धर्म स्नेह और श्रद्धा को देखकर अन्तर्मन में एक उथल पुथल सी मच जाती है। श्रावको के ये जीवन चरित्र ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं, जो युग-युग तक सरल और भावुक हृदयों में धर्म न्याय और श्रद्धा के भाव स्थिर करते रहेगे।

सर्व विरति - सर्वविरति साधना का सर्व श्रेष्ठ मार्ग है। श्रावक का साधना कितनी ही उप्रतम व उत्कृष्ट हा तो भी वह श्रमण साधकों के सयम की तुलना में नगण्य है। आगमकार फरमाते हैं :-

‘गार्त्थेहि सव्वेहि साहवो सजममुत्तरा’।

सभी गृहस्थो से साधु का सयम श्रेष्ठ है।

सर्व विरति चारित्र का अधिकारी कौन हो सकता है? इसके संबंध में शास्त्रों में विस्तार से वर्णन आता है। संक्षेप में जो संसार को असार समझता है, भ्रव श्रमण से खेदित है उसे सर्व विरति चारित्र के योग्य समझना चाहिये। प्रश्न व्याकरण सूत्र में श्रमण शब्द की व्याख्या करते हुए बतलाया है।

‘समे य जे सव्वपाणभूतेसु से हू समणे’।

जो समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, वही श्रमण है।

सर्व विरति चारित्र को धारण करने वाले साधको को साधु, अणगार, भिज्जु, प्रद्वजित, निग्रन्थ, भुत्ति, महपि, श्रमण, आदि संज्ञाओं से सम्बोधित किया गया है।

श्रमण साधना—पंच महाव्रत :- सर्व विरति चारित्र ग्रहण

करने वाले साधक निरतिचार पंच महाव्रत का पालन करते हैं। साधुओं के व्रतो को महाव्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मन, वचन, काया इन तीन योगों से तथा करना नहीं, कराना नहीं, करते हुए का अनुमोदन नहीं करना इन तीन करणों से नौ कोटि व्रत का शुद्ध आराधन करते हैं। निर्ग्रन्थ मुनि प्राणिवध का सर्वथा त्याग करते हैं। वे समस्त जीवों को अपने जीवन के समान समझते हैं। प्राणिमात्र की कल्याण कामना उनके हृदय में लहराती रहती है। यही उनके अहिंसाव्रत का आदर्श है।

दूसरे महाव्रत में असत्य भाषण का सर्वथा त्याग किया जाता है। असत्य भाषण की सत्पुरुषों ने सदैव निन्दा की है। प्रश्न-याचक सूत्र में कहा है 'जो लोग गुण गौरव से रहित तथा चपल होते हैं वे असत्य भाषण करते हैं। असत्य भाषण भयंकर है, दुःखकर है, अयशकर है, वैर वर्धक है, राग द्वेष व संकलेश का जनक है, शुभ फल से शून्य है, मायाजाल व अविश्वास को उत्पन्न करता है, नीच लोग इसका आचरण करते हैं, यह अप्रशस्त है, श्रेष्ठ साधुओं द्वारा निन्दनीय है, दूसरों को पीडा पहुंचाता है, परम कृष्ण लक्ष्या से युक्त है, दुर्गति में गमन कराता है पुन पुन जन्म मरण उत्पन्न कराता है, दाहण फल देने वाला है उत्तम पुरुष इसका सेवन नहीं करते हैं, सत्य वचन ही निर्दोष, पवित्र शिव और सुभाषित रूप है।'

तृतीय महाव्रत अर्चोर्ष अर्थात् चोरी का सर्वथा त्याग है। भ्रमण साधुओं के लिए कहा गया है कि वे 'दैत साफ करने का तिनका भी बिना याचना के ग्रहण नहीं करे।' अदत्तादान इस लोक में और परलोक में एकान्त दुख का कारण है, यह सन्ताप मरण, भय और लोभ का जनक है, इससे अपयथा फैलता है।

चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य साधना का है। निर्ग्रन्थ मुनि इस व्रत को साधना का मूल समझते हैं। शास्त्रकारों ने अब्रह्मचर्य को सब पापों की अपेक्षा गुरुतर कहा है इस पाप से होने वाले अनर्थों की गणना नहीं की जा सकती।

पाँचवा महाव्रत अपरिग्रह का अनुष्ठान करने से संबंधित है। मुनिजन संयम साधना में सहायक आगम मर्यादा युक्त वस्त्रोपकरण अपने पास रखते हैं। इन वस्त्रोपकरण की आवश्यकता लज्जा और संयम की रक्षा के लिए समझी जाती है, लोभ या राग के कारण नहीं। ज्ञात पुत्र भगवान् महावीर ने वस्त्र पात्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है, उन्होंने मूर्च्छा समता को परिग्रह कहा है।

पाँच समिति श्रमण साधना के अन्तर्गत 5 समिति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मन, वचन और काया की सम्यग् प्रवृत्ति समिति है। विवेक पूर्वक गमन करना ईर्यासमिति है।

साधु मुनिराज बिना प्रयोजन चलते फिरते नहीं हैं। ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्ति, पुष्टि और वृद्धि के लिए वे गमन करते हैं। चलते समय युगप्रमाण भूमि को देखते हुए गमन करते हैं। रात्रि में आवश्यक काम के लिए गमन करना पड़े तो वे पूंज कर चलते हैं।

विवेक पूर्वक बोलने को भाषा समिति कहते हैं। माधुजी का वचन व्यवहार विशुद्ध और निर्मल होता है, वे क्लेशकारी छेदकारी, भेदकारी, निश्चयकारी, सवद्यवारी आदि आठ प्रकार की भाषा नहीं बोलते हैं। क्रोध, भय, हास्य आदि असत्य भाषा के कारण हैं। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर और सूर्योदय से

पहले वे उच्च स्वर से नहीं बोलते ।

विवेक पूर्वक 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 एषणा और 5 माँडला के दोष त्याग कर शुद्ध एषणिक आहार, श्लेष्मि, मकान, वस्त्र, पात्र, आदि की गवेषणा कर उसे ग्रहण व उपयोग करना एषणां समिति है । आहार आदि सबधी उक्त दोषो का ज्ञान करने से वह स्पष्ट हो जाती है कि साधु जीवन मे अहिंसा और सयम को कितना उच्च स्थान दिया । मुनि किसी भी निमित्त श्रावक से कोई भी क्रिया नहीं कराता है । यदि श्रावक भक्ति के अतिरेक से प्रेरित होकर कुछ देना चाहे तो साधुजी शस्त्र विधानानुसार नहीं होने पर उसे ग्रहण नहीं करते ।

साधु यद्यपि भिक्षु है तथापि वह धर्म का प्रतिनिधि है । इस कारण वह भिक्षा प्राप्त करने के लिए दीनता प्रदर्शित करके जिन शासन की महत्ता को मद नहीं करता और भिक्षा के बदले मे गृहस्थ की किसी प्रकार की प्रशंसा आदि नहीं करता । वह प्राण रक्षा तथा सयम पालन आदि छ कारणो से ही आहार ग्रहण करता है । आहार उसके लिए आकर्षण या अनुराग की वस्तु नहीं है । सयम के निर्वाह के लिए वह अशनादि को अनासक्त भाव से ग्रहण करता है । सयम की साधना या विराधना बहुत कुछ शुद्धाशुद्ध भोजन पर निर्भर करती है । भोजन का मानसिक विचारोपर गहरा प्रभाव पडता है । इन सब बातो को लक्ष्य मे रखकर शास्त्रो मे साधुओ के लिए अनेक विधि विधान किये गये है । साधुओ की जीवनचर्या, साधना, संयम, आहार, विहार आदि के सबध मे दशवैकालिक और आचाराग मे विस्तार से उल्लेख मिलता है ।

आसन, शय्या, वस्त्र पात्र, आदि उपयोग पूर्वक देखकर व पूंजकर उठाना व रखना आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा समिति है।

मूल मूत्र, नाक का मेल आदि निर्जीव जगह में परठना उच्चार प्रश्रवण खेल सिंघाण जल्ल परिस्थापनिक समिति है।

गुप्ति-मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना और शुभ प्रवृत्ति करना गुप्ति कहलाती है। इसके तीन भेद हैं :- मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और काया गुप्ति।

मनोगुप्ति—मन में आर्त्तध्यान, रोद्रध्यान, सरभ, समारभ और आरभ सबधी सकल्प विकल्प न कर धर्मध्यान सबधी चिन्तन करना मनोगुप्ति है।

वचन गुप्ति—वचन के अशुद्ध व्यापार-व्यवहार का त्याग करना सत्य वचन बोलना विकथा न करना, मौन रहना वचन गुप्ति है।

कायागुप्ति—खड़े होना, बैठना, उठना आदि अशुभ कार्यात्मक प्रवृत्ति न करना, एव शुभ प्रवृत्ति करना कायागुप्ति है।

बावीस परीषह—आपत्ति, भय, कष्ट आने पर धर्म में दृढ़ एवं स्थिर रहने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा के लिए शारीरिक और मानसिक कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करना परीषह है।

परीषह 22 हैं :- क्षुधा, पिपासा, शीत, ऊष्ण, दशमशक, अचेल, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश वध, याचना अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, जल, सत्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, और दर्शन।

परीषह सहन करने से संयम साधना स्थिर बनती है। साधक परीषह को पूर्व जन्म का कृतकारण मानकर संयम के

मार्ग से कदापि विचलित नहीं होते हैं । इन परीपहो को समंभाव पूर्वक सहन करने से सयम साधना सरल और श्रेष्ठ बनती है ।

श्रमण धर्म—श्रमण धर्म को यतिधर्म भी कहते हैं । इसके दस प्रकार हैं ।-क्षमा, मार्दव (मान त्याग), आर्जव (परलना, कपट-रहित होना), मुक्ति (आसक्ति न रखना) तप (इच्छा निरोध) सयम सत्य, शौच (पवित्रता-मन, वचन, काया का पवित्र व्यवहार), अकिंचित्तव (परिग्रहत्याग) और ब्रह्मचर्य

सच्चे सन्त साधक 10 प्रकार के यतिधर्म से सदा युक्त रहते हैं । इनको धारण करने से चारित्र्य में चमक आती है । जिस प्रकार सुन्दर आभूषण सौन्दर्य वृद्धि में सहायक होते हैं उसी प्रकार उक्त दस प्रकार के धर्माभूषणों को धारण करने से सयम सौन्दर्य खिल उठता है ।

भावना मोक्षाभिलाषी साधक के लिए आवश्यक है कि वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की वृद्धि करने वाली बातों पर विचार करे, उन्हीं का चिन्तन मनन व ध्यान करे । इसके लिए भी शास्त्रकारों ने धर्म भावनाओं को बढ़ाने वाली 12 आध्यात्मिक भावनाओं का वर्णन किया है । भावनाओं का जीवन पर गहरा असर पड़ता है । भरत चक्रवर्ती, अनन्थी मुनि, नमिराज ऋषि आदि महापुरुषों के जीवन चरित्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भावनाओं ने कई साधकों की जीवन दिशा को बदल दिया । सक्षेप में इनका स्वरूप निम्न प्रकार है :-

अनित्य भावना—संसार अनित्य है, जीवन क्षणभंगुर है, धन, यौवन, कुटुम्ब, शरीर, सम्पत्ति, ससार के सब पदार्थ क्षण स्थायी

हैं । ऐसा विचार करना अनित्य भावना है । ऐसी भावना भरत चक्रवर्ती ने भाई थी । कवि कहना है —

पिता, पुत्र, पत्नी स्वजन का साथ चार दिन का है ।
फिर चिरकाल वियोग वेदना वेदन फल इनका है ॥
धन दौलत का कहा ठिकाना, वह कब तक ठहरेगी ।
चाह मुयश की विमल पताका क्या देव फहरेगी ॥

अशरण भावना— जिस प्रकार बलवान सिंह के मुह में पड़े हुए खरगोश का कोई सहायक व शरण नहीं होता । उसी प्रकार सभी कौटुम्बिक जन, धन आदि रोग और आतक से रक्षा नहीं कर सकते । जन्म जरा मरण, व्याधि, वियोग आदि में पड़े हुए प्राणी का रक्षक जिनभाषित धर्म के सिवाय और कोई नहीं है ऐसा चिन्तन करना अशरण भावना है । यह भावना अनाथी मुनि ने भाई थी । कवि कहता है .-

अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव को होते ।
तो अनादि के धनी सभी, इसी भूतल पर ही होते ॥
पर न कारगर धन होता है बन्धु, मृत्यु की वेला ।
राज पाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला ॥

ससार भावना—अनादि काल से यह जीवन नरक,तिर्यच, मनुष्य, देव भव में परिभ्रमण करता हुआ दुःख उठा रहा है । स्वजन, परिजन का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो आज माता है वह कभी भार्या, भगिनी, पुत्र व पुत्री हो जाती है । इस तरह ससार की अवस्था का विचार करना ससार भावना है । यह भावना मल्लिनाथ ने भाई थी । इसके अन्तर्गत चिन्तन

इस प्रकार चलता है :—

कर्मों और कषायों के बश होकर प्राणी नाना ।
 कार्यों को धारण करता है तजता है जग नाना ॥
 है ससार अनादि से जीव यहा दुख पाते ।
 कर्म मदारी जीव वानरो को हा नाच नचाते ॥

एकत्व भावना—यह जीव अकेला उत्पन्न होता है और अकेला परता है । कर्मों का सञ्चय भी अकेला करता है और अकेला ही भोगता है । इस प्रकार विचार करना एकत्व भावना है । एकत्व भावना नमिराजपि ने भाई थी । एकत्व भावना के सम्बन्ध में कवि लिखता है । --

आया है क्या साथ में, जायेगा क्या साथ ।
 जीव अकेला जायेगा, वन्धु ! पसारे हाथ ॥
 धिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक ।
 रहा कभी मैं एक था अन्त एक का एक ॥

अन्यत्व भावना - स्वजन, परिजन तथा इस शरीर पर ममता नहीं रखनी चाहिए । शरीर और जीव अलग अलग है । इनका संयोग अल्पकाल के लिए हुआ है । शरीर अनित्य है । और आत्मा नित्य है ऐसा सोचना अन्यत्व भावना है । यह भावना मृगा पुत्र ने भाई थी । भावनानुसार चिन्तन इस प्रकार है ।

हो जल में उत्पन्न जलज ज्यो जल से न्यारा है ।
 त्यो शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धार है ॥
 तो दुनियां की अन्य वस्तुएँ कैसे होगी तेरी ।
 समझ निराले आत्म रूप को, मत कह मेरी-मेरी ॥

अशुचि भावना यह शरीर अशुचि पदार्थों से बना है । माता के गर्भ में अशुचि पदार्थों के आहार से इसकी वृद्धि हुई है । इसमें हाड़, मांस, मज्जा, रक्त आदि अशुचि पदार्थ भरे पड़े हैं । इस प्रकार शरीर की अशुचिता का विचार करना अशुचि भावना है । सनत्कुमार चक्रवर्ती ने यह भावना भाई थी । इस भावना के सम्बन्ध में कवि कहता है । :-

रूधिर, मास, चर्वी, पुरिष की खैली है अलवेली ।
चमड़े की चादर ढकने को सब शरीर पर फैली ॥
प्रवाहित होते हैं नव द्वार, हस का जीवित कारागार ।

आश्रव भावना मन, वचन, काया के शुभाशुभ व्यापार द्वारा जीव जो शुभाशुभ कर्म ग्रहण करते हैं उसे आश्रव कहते हैं । आश्रव संसार बढ़ाने वाला है । जञ्जीर सोने की हो या लोहे की, है तो बन्धन रूप ही । इस प्रकार चिन्तन करना आश्रव भावना है । आश्रव भावना समुद्र पाल ने भाई थी । कवि कहता है :-

है आत्म गुणों का शत्रु यही दुःख दायी ।
कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ॥
ससार वृक्ष का मूल विज्ञ कहते हैं ।
फल या जिसके जगजीव क्लेश सहते हैं ॥
आश्रव सगिता में चेतन गुण बहते हैं,
कर्मों से घिरे जीव रहते हैं ।
इसके कारण सन्मार्ग न दे, दिखलाई,
कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ।

संवर भावना—आत्म विकास के लिए संवर का स्थान बड़े महत्व का है। संवर के द्वारा नये कर्मों का आगमन सकता है। संवर से आश्रय पर विजय होती है। त्याग के प्रति प्रीति और विकास के प्रति रुचि जागती है। इस प्रकार सोचना संवर भावना है। यह भावना हरिकेशी मुनि ने भाई थी। इस भावना को भाने वाला तादृक साचता है। -

त्याग अशुभ व्यापार को रहना शुभ में लीन ।
 है सम्यग् चारित्र्य यह कहते धर्म प्रवीण ॥
 अष्टम संवर- भावना आत्म शुद्धि का मूल ।
 चिन्तन कर पाले मुजन, भव सागर का कूल ॥

निर्जरा भावना—आत्मा के साथ लगे कर्म निर्जरा में क्षय होते हैं। अतः आत्मोन्नति के लिए जप, तप, त्याग, प्रत्या-स्थान आदि धारण करने चाहिये। ऐसा सोचना निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना का चिन्तन अर्जुनमाली ने किया था। इस भावना के अन्तर्गत इस प्रकार सोचना चाहिये :-

चेतन से कुछ कर्म दूर होते हैं ।
 निर्जरा तत्त्व जिनदेव उभे करते हैं ॥
 है सुख का सागर यही मोक्ष का वारण ।
 आराधन इसका सकल कर्म महारक्षण ॥

लोक भावना—लोक के संस्थान का विचार करना लोक भावना है। लोक का आकार कमर पर दोनों हाथ रखकर और दोनों पैरों को फैलाकर खड पुरुष की आकृति के समान है। इसका प्रमाण 14 राजु है। इसमें धर्मास्तिकार्थी श्रीदिग्दं दव्य

भरे पडे है । यह लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है अनादि व शाश्वत है । लोक भावना शिवराजर्षि ने भाई थी । कवि कहता है :-

नित्य, सर्वव्यापक तथा एक रूप प्रकाश ।
सब द्रव्यों को दे रहा वही सदा अवकाश ॥
जहा द्रव्य छः रह रहे हैं वह लोकाकाश ।
महाशून्य आकाश को समझ अलोकाकाश ॥

बोधि दुर्लभ भावना-बोधि का अर्थ है ज्ञान वैसे बोधि का अर्थ सम्यक्त्व और रत्नत्रय की प्राप्ति से भी लिया जाता है । परन्तु यहाँ ज्ञान रूपी आन्तरिक रूप की प्रधानता से है । बोधि की प्राप्ति दुर्लभ कही गई है । अतः इसकी प्राप्ति में प्रमाद नहीं करना चाहिए । श्री चिदानन्दजी महाराज कहते हैं :-

‘बार अनन्ती चुकियो चेतन, यह अवसरमत चूक यह भावना भगवान् ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने भाई थी ।

धर्म भावना-अहिंसा, सयम व तप रूपधर्म उन्कूट मंगल है । धर्म ही सच्चा मित्र है, बन्धु है, अनाथो का नाथ है, अशरण का शरण है, इस प्रकार सोचना धर्म भावना है । धर्म भावना धर्म रुचि अणुगार ने भाई थी । कवि कहता है ।

ससार सारा जिसके बिना है, अत्यन्त निःसार श्मशान जैसा ।
साकार है शान्ति वसुधरा की, हे धर्म! तू ही जगका सहारा ॥
जो जीव ससार समुद्रमध्य, है डूबते पार उन्हे लगाता ।
भाता नहीं और समर्थ कोई, आनन्द का धाम सदा तू ही है ॥

17 प्रकार के संयम—साधुओं की संयम भावना उनके अंत-

रग जीवन का अंग होती है । वे समस्त प्राणियों की मंगल कामना से अनुप्राणित होते हैं । वे अपने मन और इन्द्रियों को विषयो और विकारो मे प्रवृत्ति होने से रोकते है । वे मन, वचन, काया और इन्द्रियो के अधीन नही होते बल्कि उनको अपने अधीन करते हैं । वे इन्द्रियो और मन को आत्म साधना मे लगाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और इनके द्वारा षट्काय के जीवों की रक्षा कर प्राणि सयम का आराधन करते हैं । वे 17 प्रकार के सयम—पृथ्वी, अप, तैजस वायु, वनस्पति, वेइन्द्रिय ते-इन्द्रिय, चउरिन्द्रिय,पचेन्द्रिय,अजीवकाय, प्रेक्षा, उपेक्षा परिस्थापनिका, प्रमार्जना, मन, वचन, काया सयम पालने मे शूरवीर होते है ।

शुद्ध सयम का आराधन करने के लिए कुछ दोषो से वचना आवश्यक है । साधक के लिए जो बातें अनाचरणीय है उनका वावन अनाचारों मे समावेश किया है । दशवैकालिक अध्ययन तीन मे इन अनाचारो का विशद वर्णन आता है ।

५ चारित्र—जो आठ कर्मों को चरे अर्थात् नष्ट करे उसे चारित्र कहते हैं । चारित्र के 5 भेद इस प्रकार है :-सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म-संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र ।

सामायिक चारित्र—सम अर्थात्, रागद्वेष रहित आत्म विशुद्धि की प्राप्ति सामायिक है या विशेष रूप से इसे यों भी कहा जा सकता है भव अटवी के भ्रमण से पैदा होने वाले काय क्लेश को प्रतिक्षण नाश करने वाली चिन्तामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष के सुखो का भी तिरस्कार करने वाली, निरूपम सुख

देनेवाली, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य पर्यायो को प्राप्त करानेवाली, राग द्वेष रहित क्रिया को सामायिक चारित्र्य कहते हैं ।

सामायिक चारित्र्य के दो भेद है । - इत्वरकालिक सामायिक और यावत् कथिक सामायिक ।

इत्वर कालिक सामायिक— जो सामायिक अल्पकाल की होती है यह सामायिक प्रथम और अन्तिम तीर्थकर भगवान् के तीर्थ में साधु साध्वी की होती है । जब तक शिष्य को महाव्रत धारण नहीं कराया जाता यानी बड़ी दीक्षा नहीं दी जाती तब तक उसकी सामायिक इत्वर कालिक समझना चाहिए ।

यावत् कथिक सामायिक— जीवन भर के लिए जो सामायिक ग्रहण की जाती है उसे यावत् कथिक सामायिक कहते हैं । पहले और अन्तिम भगवान् के साधुओं को छोड़कर बीच के बाकी तीर्थकर भगवान् के एव महाविदेह क्षेत्र के साधुओं को यावत् कथिक सामायिक होती है ।

छेदोपस्थापनीय चारित्र्य— जिस चारित्र्य में पूर्व पर्याय का छेद करके पुनः महाव्रतों की आरंभणा करायी जाती है उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र्य कहते हैं । यह चारित्र्य भरत, ऐरावत क्षेत्र के प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के तीर्थ में ही होता है । यह चारित्र्य दो प्रकार का होता है निरतिचार और सातिचार ।

निरतिचारः— अल्पकालिन सामायिक व्रतधारी शिष्य को जो फिर से महाव्रत धारण कराये जाते हैं उसे निरतिचार-छेदोपस्थापनीय कहते हैं । व्यवहार में इसको बड़ी दीक्षा कहते हैं ।

यह दीक्षा 7 दिन बाद, 4 मास बाद या 6 मास बाद दी जाती है। एक तीर्थकर के तीर्थ से दूसरे तीर्थकर के तीर्थ में जानेवाले साधुओं को जो व्रत ग्रहण कराए जाते हैं उसे भी निरतिचार चारित्र्य कहते हैं।

सातिचार छेदोपस्थापनीय—मूल गुणों को भग करने पर साधुओं को फिर से दीक्षा दी जाती है। उसे सातिचार छेदोपस्थापनीय कहते हैं।

परिहार विशुद्ध चारित्र्य—जिस चारित्र्य में परिहार तप विशेष से कर्म निर्जरा रूप विशुद्धि होती है। यह तप 9 साधुओं का गण प्रारम्भ करता है। इसमें 4 साधु पहले तप अगाकार करते हैं जो पारिहारिक कहलाते हैं। 4 साधु वैयावच्च करते हैं जो अनुपारिहारिक कहलाते हैं। एक कल्प स्थित और गुरु रूप में रहता है जिसके पास पारिहारिक और अनुपारिहारिक साधु आलोचना, वन्दना, प्रत्याख्यान आदि करते हैं। पहले पारिहारिक साधु छः मास तक तप आराधना करते हैं। उनमें पश्चात् अनुपारिहारिक छः मास तक तप करते हैं और पारिहारिक अनुपारिहारिक की तरह वैयावच्च करते हैं। 8 साधुओं के तप कर लेने के बाद गुरु पद पर स्थित साधु तप प्रारम्भ करता है और उनमें से 1 साधु को गुरु पद पर स्थित करते हैं और शेष 7 साधु वैयावच्च करते हैं इस तरह अठारह 18 मास में इस तप का कल्प पूर्ण होता है।

सूक्ष्म सम्पराय चारित्र्य—सम्पराय का अर्थ है कपाय। जिस चारित्र्य में अल्प कपाय (सज्वलन लोभ का सूक्ष्म अंश) रहता है। उसे सूक्ष्म सम्पराय कहते हैं। इसके दो भेद हैं—विशुद्धयमान

और सक्लश्यमान ।

विशुद्धयमान — क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले साधु के परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध रहने से उसका चारित्र विशुद्धयमान है ।

सक्लश्यमान - उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधु के परिणाम सक्लेश युक्त होते हैं, उनका चारित्र सक्लश्यमान कहा जाता है ।

यथाख्यात चारित्र— कषाय का सर्वथा उदय न होने से अतिचार रहित पारमार्थिक रूप से प्रसिद्ध चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं ।

छद्मस्थ का यथाख्यात चारित्र उमशमश्रेणी की अपेक्षा प्रतिपाती है । और क्षपक श्रेणी की अपेक्षा अप्रतिपाती है । पर केवली का यथाख्यात चारित्र सदैव अप्रतिपाति होता है ।

सवविरति उपासको का चारित्र इस युग में विशेष रूप से प्रेरणा पुज है । तीर्थंकर और केवली इस समय इस क्षेत्र में नहीं होने से उनके श्री मुख से उपदेश श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं है । अतः निर्ग्रन्थ मुनि गुरु भगवन्त ही हमारे श्रद्धा और सम्मान के केन्द्र हैं । उववाई सूत्र में साधुओं की महत्ता को दर्शाने के लिए विविध उपमाओं का उल्लेख मिलता है ।

निर्ग्रन्थों की उपमाएं—

कसपाती व मुक्कंतोया— कास्य पात्री के समान स्नेह जल से मुक्त । जिस प्रकार कासी के बर्तन में लेप नहीं लगता उसी प्रकार भगवान के अन्तेवासी अनगार स्नेह लेप से रहित थे ।

संख इव निरंगणा वे शख के समान निरंगण (रागादि भाव से रहित) थे । अर्थात् निंदा करने वाले की निन्दा और अपनी स्तुति करने वाले की प्रशंसा नहीं करते थे ।

जीवोविष्य अपडिहयगड—जीव के समान अप्रतिहत (रुकावट रहित) गति वाले थे । जिस प्रकार जीव को उसके उत्पत्ति स्थान की ओर जाने से रोक नहीं लकता उसी प्रकार अनगार भगवान् भी शका, कुशका आदि रुकावटो से शिथिल गति वाले नहीं होते ।

जच्च कणगमिव जायरूवा—अन्य धातुओ के मिश्रण से रहित सोने ने समान जात रूप थे । अर्थात् वे दोष रहित निर्मल धारित्र वाले थे ।

आदरिस फलगा इव पायडभावा—दर्पण के समान प्रकट भाववाले थे । जैसे जैसी मुखाकृति होती है, दर्पण में वैसी ही दिखाई देती है उसी प्रकार जैसे अणगार भगवन्त अन्तर से कपट रहित थे । वैसे ही बाहर से भी निष्कपट थे ।

कुम्पो इव गुत्ति दिया—कछुए के समान गुप्तेन्द्रिय थे ।

पुवखरपत्ता निरूवलेवा—कमल पत्र के सम्मान निर्लप थे ।

जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी उससे ऊपर रहता है । उसी प्रकार निर्ग्रन्थगुरु भगवन्त भी स्वजनो की आसक्ति से रहित थे ।

गगनमिव निरालम्बणा—आकाश के समान अवलम्ब रहित थे । जैसे आकाश अपने आप में स्थित रहता है । उसी प्रकार वे अनगार भी ग्राम, नगर आदि में रहते हुए अपने आप में आश्रित रहते थे ।

अणिलो इव निरालया—वायु के समान धर रहित थे ।
चन्दो इव सोमलेस्सा—चन्द्र के समान सौम्य लेश्या
वाले थे ।

सूरो इव दित्तेआ—सूर्य के समान दिप्त तेज वाले थे ।
सागरो इव गम्भीरा सागर के समान गम्भीर थे ।

विहग इव सव्वओ विप्पमुक्का पक्षी के समान पूर्णतः
विप्रमुक्त थे । जिस प्रकार पक्षी परिवार से घिरा नहीं रहता
उसी प्रकार अणगार भी सेवक आदि से मुक्त रहते थे ।

मदर इव अप्पकपा मन्दराचल (मेरु) के समान अप्र-
कप (अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों में अडोल) थे ।

सारयसलिल व शुद्धहिअया—शरद ऋतु के जल के समान
शुद्ध हृदय वाले थे ।

खग्ग विसाण व एगजाता—गेडे के सिंग के समान एक
जात (रागादिभावों के अभाव के कारण) थे ।

भारण्ड पक्खी व अप्पमत्ता—भारण्ड पक्षी के समान अप्र-
मत्त (सदा जागृत) थे ।

कुजरो इव सोडीरा हाथी के समान शूर (कषायादिभाव-
शत्रुओं को जीतने में बलशाली) थे ।

वमभो इव जायथामा बैल के समान जात स्थाम (धैर्य-
वान्) थे । जैसे वृषभ धीरता के साथ भारवहन करता है वैसे ही
अणगार अहण की हुई प्रतिज्ञा का पूर्ण निर्वाह करते थे ।

सीहो इव दुद्धरिसा—सिंह के समान दुर्धर्ष (परिषह आदि
मृगों से न हारने वाले) थे ।

वसुंधरा इव सव्वफासविसहा—पृथ्वी के समान सभी शीत उष्ण स्पर्श को सहन करने वाले थे ।

सर्व विरति चारित्र्य की महिमा बड़ी विशाल है । निर्ग्रन्थ मुनिवरो के आचार विचार मे सारे शास्त्र भरे पडे हैं । निर्ग्रन्थ गुरु भगवन्त हम सब के लिए मंगल रूप हैं । उनके दर्शन से नेत्र पवित्र और हृदय निर्मल बनता है । त्याग की मूर्ति क्षमा के सागर दया के आगर, ज्ञान के उजागर, सन्त मुनिवृन्द हमारे पूजनीय स्मरणाय हैं । हम उन्ही के सेवक, उपासक है । कवि के स्वरो मे स्वर मिलाकर श्रमणोपासक गा उठता है ।

मैं तो उन्ही चरणो का हूँ दास जिन्होने मन मार लिया ।

(सुधर्म स्तवन संग्रह)

सर्वविरति मुनिराज अन्तर्विकारो से युद्ध करते है, कर्म मूल को हटाकर मन को शुद्ध करते हैं. पाप क्रियाओ को रोककर आश्रव को अचरुद्ध करते है, तप, सयम, आराधन कर आत्मा को प्रबुद्ध करते है । वे जिनेश्वर के सच्चे भक्त, उनकी वाणी मे अनुरक्त और श्रद्धा से मशक्त होने है । वे वैराग्य के झूले मे झूलने हैं । विभाव दशा को भूलने है स्वभाव दशा मे जूमते हैं । पारग्रह के त्यागी, सच्चे वैरागी, आत्मगुणो के सौभागी मुनि भगवानो की महिमा का कहना क्या ? श्रमणोपासकके के मन मन्दिर मे उनके तप त्याग की छवि बस जाती है । वह गुनगुनाने लग जाता है :—

वे गुरु मेरे मन वसो

(सुधर्म स्तवन संग्रह)

मुनिराजों के जीवन चरित्रो से हमे प्रबल प्रेरणा मिलनी

है । क्षमावीर स्कन्धक मुनिराज के शरीर की चमड़ी उतारी जा रही थी । घोर मारणात्मिक कष्ट होने पर भी वे शास्त भाव से शुक्ल ध्यान ध्याते हुए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गए । क्षमा मूर्ति गजसु कुमाल के सिर पर खेर की लकड़ी के अगारे धधक रहे थे, आदश सेवा मूर्ति मुनिराज नन्दीषेण, सरल हृदय एवन्ता कुमार, तत्त्व चिन्तक अनाथी मुनि, महान् शील व्रत धारी स्थूलिमद्र के जीवन चरित्र साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए सदा प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे ।

तप - आराधना

तप का महत्त्व—जिसके द्वारा कर्मों को तपाया जाय उसे तप कहते हैं। तप आत्मा को नही आत्मा के शत्रुओं को तपाता है। तप से आत्मा शुद्ध और निर्मल बनती है। जिस प्रकार जल आदि शोधक द्रव्यों से वस्त्र शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तप साधना द्वारा आत्मा ज्ञानावरणियादि अष्टविध कर्म मूल से मुक्त हो जाती है।

जैन धर्म तप त्याग प्रधान धर्म है। मोक्ष के कारणों में सम्यग्, ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र्य की तरह सम्यग् तप को भी प्रधान कारण मानता है। दशवैकालिक सूत्र की प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा में तप को धर्म का उत्कृष्ट अंग कहा है।

‘धम्मो मंगल मुक्किट्ठं, अहिंसा सज्जमो तवो’। अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है।

परिभाषा:— जैनागमों में तप की विस्तृत परिभाषा मिलती है। उत्तराध्ययन सूत्र में ‘इच्छानिरोहो तवो’ इच्छाओं के निरोध को तप कहा है। ससार में इच्छाएँ जीव को रुलाने वाली हैं। इच्छाएँ आकाश के समाज अनंत हैं, ‘इच्छाहु आगाससमा अण तिया’ इच्छा मृगतृष्णा के समान है अतः इच्छाओं को कृश करने के लिए तप एक अमोघ उपाय है। आत्मा के साथ लगे हुए अनादिकालीन कर्मों को तप के द्वारा दूर किया जा सकता है। उत्तराध्य-

है । क्षमावीर स्कन्धक मुनिराज के शरीर की चमड़ी उतारी जा रही थी । घोर मारणातिक कष्ट होने पर भी वे शान्त भाव से शुक्ल ध्यान ध्याते हुए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गए । क्षमा मूर्ति गजसु कुमाल के सिर पर खेर की लकड़ी के अगारे घघक रहे थे, आदर्श सेवा मूर्ति मुनिराज नन्दीषेण, सरल हृदय एवन्ता कुमार, तत्त्व चिन्तक अनाथी मुनि, महान् शील व्रत धारी स्थूलिमद्र के जीवन चरित्र साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए सदा प्रेरणा प्रदान करते रहेगे ।

कर्मों का सर्वथा क्षय करने के लिए संव और निर्जरा दोनों की आवश्यकता रहती है। मान लीजिए नवीन जल का आगमन रोक दिया जाए लेकिन पुराना जल नहीं सूखे तब तक तालाब निर्जल नहीं होता, उसी प्रकार जब तक आश्रव चालू है तब तक आत्मा सर्वथा निष्कर्म नहीं हो सकती और जब तक पूर्व संचित कर्मों को तप द्वारा भस्म नहीं किया जाय तब तक कर्महीन अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती।

कुछ आगमिक प्रेरणा प्रद ऽसंग -धन्ना अणगार के तप की प्रशंसा स्वयं वीर प्रभु ने अपने मुँह से की थी। भगवान के श्री मुख से धन्ना अणगार के तप की प्रशंसा सुनकर राजा श्रेणिक धन्ना अणगार के पास गया और उनकी तपस्या देखकर दग रह गया। धन्ना अणगार ने नौ मास में ही डतनी उग्र तपस्या कर डली थी कि शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया लेकिन मुख पर तप की अलौकिक छटा दैदिप्यमान थी। राजा श्रेणिक धन्ना अणगार के दर्शन कर धन्य हो गया, उसने अर्ज की हे मुनिवर ? भगवान् के चौदह हजार साधु हैं वे सभी उत्तम और उत्कृष्ट हैं उन में से उन्होंने जो आपकी प्रशंसा की है, वह यथार्थ है। पुण्यवंत पुरुष हो आपके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धन्ना अणगार के तप का गुण कीर्तन करते हुए राम चन्द्र मुनि कहते हैं—

धन्ना मुनि धन-मानव भव पायो, श्री मुख यू फरमायो ॥टेरा॥

श्रेणिक पूछे वीरजी भाखे उत्तम मुनिवर सारा

रज मे तज में तरतम जोगे अधिक धन्ना अणगारो ॥धन्ना॥

मुधर्म स्तवन सग्रह

भगवान महावीर के पट्टधर शिष्य प्रथम गणधर गौतम

यन सूत्र मे कहा है । 'भव कोडिसचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ'
साधक करोडो भवो के सचित कर्मों को तपस्या द्वारा क्षीण कर
देता है ।

तप कर्म क्षय करने का सर्वोत्तम-उपाय है—शिष्य भगवान्
से पूछता है कि 'तवेण भते जीवे किं जणयइ' हे भगवान् तप से
क्या गुण होता है ? तवेण वोदाण जणयइ' तपसे बन्धे हुए कर्मों
का क्षय होता है ।

तप को हंस की उपमा दी है । जैसे हंस अपनी चोंच के
स्पर्श से दूध और पानी को अलग-अलग कर देता है उसी प्रकार
तप आत्मा पर लगे कर्म मेल को पृथक् कर देता है । जैसे तालाब
का जल उसका रास्ता रोक देने पर सिंचाई करने पर और सूर्यादि
के ताप से सूख जाता है उसी प्रकार सयमशील साधक आत्रव
कर्मों को रोक कर करोडो जन्मों के संचित पाप कर्मों को तप से
क्षीण करता है ।

जिहा महातडागस्स सनिरुद्धे जलागमे ।

उस्सिचणाए तवणाए कम्मिणा सोसणा भवे ॥

जैसे नवीन जल का आगमन रोक देने पर और पहले के
जल को निकाल देने पर तथा सूर्य का ताप लगने पर विशाल ता-
लाब का भी शोषण हो जाता है उसी प्रकार तप के द्वारा आत्मा
रूपी तालाब के जल को सुखाया जा सकता है । इस रूपक को इस
प्रकार समझना चाहिए । जीव तालाब के समान है कर्म जल के
समान है, जल के आगमन का मार्ग आश्रव के समान है, जल के
आगमन की रुकावट सवर के समान है । उलीचना और सूर्य
का ताप तप के समान है । तालाब का सूखना कर्मों के क्षय के
समान है ।

कर्मों का सर्वथा क्षय करने के लिए संव और निर्जरा दोनो की आवश्यकता रती है । मान लीजिए नवीन जल का आगमन रोक दिया जाए लेकिन पुराना जल नही सूखे तब तक तालाब निर्जल नही होता, उसी प्रकार जब तक आश्रव चालू है तब तक आत्मा सर्वथा निष्कर्म नही हो सकती और जब तक पूर्व संचित कर्मों को तप द्वारा भस्म नही किया जाय तब तक कर्महीन अवस्था उत्पन्न नही हो सकती ।

कुछ आगमिक प्रेरणा प्रद षसग - धन्ना अणगार के तप की प्रशसा स्वय वीर प्रभु ने अपने मुँह से की थी । भगवान के श्री मुख से धन्ना अणगार के तप की प्रशसा सुनकर राजा श्रेणिक धन्ना अणगार के प स गया और उनकी तपस्या देखकर दग रह गया । धन्ना अणगार ने नौ मास मे ही डतनी उग्र तपस्या कर ड ली थी कि शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया लेकिन मुख पर तप की अलीकिक छटा दैदिव्यमान थी । राजा श्रेणिक धन्ना अणगार के दर्शन कर धन्य हो गया, उसने अर्ज की हे मुनिवर ? भगवान् के चीदह हजार साधु हैं वे सभी उत्तम और उत्कृष्ट हैं उन मे से उन्होने जो आपकी प्रशसा की है, वह यथार्थ है । पुण्यवंत पुरुष हो आपके दर्शन प्राप्त कर सकते है । धन्ना अणगार के तप का गुण कीर्तन करते हुए राम चन्द्र मुनि कहते है—

धन्ना मुनि धनमानव भव पायो, श्री मुख यू फरमायो ॥टेरा॥

श्रेणिक पूछे वीरजी भास्ते उत्तम मुनिवर सारा

रज मे तज में तरतम जोगे अधिक धन्ना अणगारो ॥धन्ना॥

मुधमं स्तवन संप्रहं

भगवान महावीर के पट्टधर शिष्य प्रथम गणधर गौतम

स्वामीजी अर्धव प्रणिशा शाली विद्वान्, जे वे भी वेले वेले की तपस्या निरन्तर करते रहते थे । विद्या और तप से पवित्र और निर्मल उनका चिराद् व्यक्तित्व युग-युग तक स्मरण किया जा रहा रहेगा ।

तपस्या मनुष्य जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है । तपस्या के प्रभाव से ऐसा कोई कार्य नहीं, जो न किया जा सके । तपस्या की महिमा के आगे बड़े बड़े देव भी शान्त और नम्र बन जाते हैं । तपस्या से बड़ी-बड़ी लब्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं । सनत्कुमार चक्रवर्ती ने तपस्या के प्रभाव से खेलोसंहि आदि लब्धियाँ प्राप्त की थी उसकी प्रताप से उनका व्याधि जर्जरित शरीर कुंदन सा दिव्य व मनोहर हो गया ।

नदीसेन अपने समय के प्रख्यात कुरूप थे । स्त्रियाँ उन्हें देखकर मुँह फेर लेती थी । कठिन तपस्या के द्वारा भवान्तर में वे वासुदेव के रूप में अवतरित हुए । जिन पर सैकड़ों विद्याधरियाँ अपने प्राण स्योछावर करती थी ।

तपस्या की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह महान से महान पापी के पापों को दूर कर देती है । चाहे उसका जीवन कितना ही अपवित्र और घृणित क्यों न रहा हो, तपस्या की अग्नि में पडते ही वह शुद्ध स्वर्ण बन जाता है । दृढ प्रहारी जो अपने समय का प्रख्यात चोर था, जिसने एक साथ ब्राह्मण, सगर्भा, ब्राह्मणी गाय आदि की नृशस हत्या की थी उसने साधु व्रत अगीकार कर तप के प्रभाव से छ महीने में ही घाति कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान उपाजित कर लिया । अज्ञानावस्था में जो कर्म शूर था, क्रूर था वह ज्ञानोदय होने पर तप शूर बन गया और अल्प समय में ही सकल कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया ।

तपस्या हत्यारो, तर्घातियो जैसी क्रूर आत्माओं को भी बुद्ध बुद्ध मुक्त बना देतो हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लौह स्वरण बन जाता है वैसे ही तपस्या के प्रभाव में पापी मनुष्य पुणः आत्मा बन जाता है। अर्जुन माली जैसा हत्यारा जो छः पुरुष और एक स्त्री का नित्य वध करता था, वह भगवान् की शरण में जाकर मुनि बन गया। उसने बेले बेले की तपस्या कर अनेक उपपत्तियों को सहन किया और अल्प काल में कर्मों का क्षय कर अन्त में मुक्ति पथगामी बना। इससे बढ़ कर तपस्या का महात्म्य क्या हो सकता है ?

चञ्चल मन को पल भर के लिए भी स्थिर करना कठिन है, लेकिन धन्य है सनी सुन्दरी जिसने साठ हजार वर्षों तक अग्नि को आयविल साधना में स्थिर रखा। भोग्य पदार्थों को टुकरा इतना उग्र तप करना, सुनने वालों के हृदय को हिला देता है।

शिवकुमार ने बाराह वर्षों तक आयविल तप किया, जिसके प्रताप से उसने जम्बूकुमार के भव में अनिच्छ सादर्य प्राप्त किया, जिसकी रूपराशि देख कर कोणिक राजा भी विस्मय विमुग्ध हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मनुष्य भी इतना अप्रतीम सादर्य निधान हो सकता है।

श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्रजी ने प्रव्रज्या अंगीकार की। उनका शरीर सादर्य और शरीर संपदा इतनी आकर्षक थी कि तुल्या नगरी के बाहर कुएँ पर पानी भरने वाली स्त्रियाँ उनके सादर्य दर्शन में इतनी वेसुध हो गईं कि एक स्त्री ने चुन ही चुन में घड़े के बदन में अपने वस्त्रों के गले में रस्सा डाल दिया। मुनि ने जब यह अनुभव किया तो उन्होंने नगर में भिक्षा के लिए नहीं

श्राने की प्रतिज्ञा की, और जगल मे ही मास, अर्द्ध मास की तपस्या कर हजारो हिंसक पशुओ को प्रतिबोध देकर जीवन सफल बनाया । ऐसे उग्र तपस्वी लोक हितैषी मुनिवर की जीवन गाथा सुन कर किसका हृदय प्रभावित नही होता है ।

इस प्रकार जैनागमो में कितने ही महापुरुषो के तपनिष्ठ जीवन की भूलकिया मिलती हैं जो सरल हृदय सज्जन पुरुषो को सदा तप त्याग के मार्ग पर बढने की पावन प्रेरणा करती रहती है ।

तपाराधन मे खेद नही होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए । ज्यों ज्यो तप बढे, आत्मानन्द बढते रहना चाहिए । मरण समाधि मे कहा है 'सो नाम अणसणतवो जेण मणो अमगल न वितइ । वही अनशन तप श्रेष्ठ है जिसमे मन अमगल नही सचे । आचाराग सूत्र मे कहा है 'कसेहि अप्पाण, जरेहि अप्पाण ।' अर्थात् अपने को कृश करो । तन, मन को हल्का करो । अपने को जिर्ण करो. भोग वृत्ति को जर्जर करो । तपस्या की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है—

'तज मन नेह तपस्या' बीजे, उभय लोक सुखकारी हारे'

(स्तवन संग्रह से)

तप से शरीर नीरोग बनता है — कई व्यक्ति यह मानते हैं कि तप से शरीर दुर्बल होता है । हाथ पैरो मे कमजोरी आती है । यह धारणा भ्रम पूर्ण है । विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि तप करने से शरीर नीरोग रहता है । प्राकृतिक चिकित्सक भी शरीर शुद्धि के लिए उपवास का विधान करते हैं । वे कहते हैं 'उपवास शरीर के लिए अच्छी औषधि है । असाध्य रोगो की चिकित्सा

भी उपवास के द्वारा की जा सकती है।' इसके सम्बन्ध में, काफ़ी साहित्य प्रकाशित हुआ है।

तप से कषाय क्षीण होते हैं—तप से काम, क्रोध, मद, लोभ क्षीण होते हैं, कषाय मन को मलिन बनाते हैं अतः उनको क्षीण करने के लिए तप का बड़ा महत्त्व है। तपाराधन करने वाले साधक के मन में क्रोध आदि कषाय निर्मूल न हुए तो उसका तप सम्यग् तप नहीं है, बाल तप है। ऐसे तप को भद्र बाहु स्वामी ने हाथी के स्नान की तरह निरर्थक बतलाया है। अज्ञान न शास्त्रकारों ने महत्त्व नहीं दिया है। अज्ञान पूर्वक किया जाला तप कर्म क्षय का कारण न होकर ससार वृद्धि का कारण होता है। चाहे कोई कितना ही तीव्र तप तपे, जप जपे, अथवा मुनि वेष धारण कर स्थूल क्रिया काण्ड रूप चरित्र पाते लेकिन उसको मुक्ति नहीं हो सकती। आगम में उल्लेख आता है कि 'अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक तप कर जितने कर्मों का क्षय नहीं करता, उतने जानी एक श्वासोच्छ्वास में कर लेता है। भगवती सूत्र में इसे इस प्रकार कहा है— ज अण्णाणी कम्मं खवेइ, बहुया हि वास-कोडिहि त णाणी तिहि गुत्ती खवेइ उस्सास मित्तेण।

तन के साथ आश्रय निरोध आवश्यक है—साधक अपने आत्मा रूपी तालाब के अपार जल राशि को मुखाना चाहता है। कर्मों के पानी को सुखाने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि चरित्र धर्म स्वीकार किया जाय। चरित्र धर्म को स्वीकार कर नये कर्म-जल आने के मार्ग को रोका जाय। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का त्याग किया जाय। क्रोध, मान, माया, लोभ को छोटा दिया जाय, इसने कर्मों की जो जल राशि आत्मा में आकर एकत्रित होती थी, वह आना बन्द हो जायगी। यदि एक व्यक्ति

उपवास करके दुकान पर जाता है, झूठ बोलता है, नौकरों को डांटता है, ग्राहकों को बेवकूफ बनाता है तो उसके कर्मों का श्रव कैसे रुक सकता है ? इसी प्रकार माताएँ, बहिनें उपवास करके चूला-चोका करती हैं, बच्चों को मारती पीटती हैं, आपस में लड़ती झगड़ती हैं तो क्या इससे उनका आश्रव रुकता है । इसलिए कर्म जल को सुखाने के लिए तप के साथ आश्रव द्वारा को रोकना और सवर में रत रहना आवश्यक है ।

तप, ताप या संताप नहीं है—कोई खाना, खाना चाहता है, उसे खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है तो क्या यह तप है ? कोई ओढ़ने के साधन के अभाव से सर्दी में ठिठुर रहा है तो क्या यह शीत परीषह सहन करता है ? बीमारी के कारण किसी को तीन दिन तक खाने की मनाई है तो क्या यह तेले का तप है ? शास्त्रकार कहते हैं कि परवगता के कारण यदि त्याग करना पड़ता है तो वह वास्तव में त्याग नहीं है । अपनी इच्छा से जो त्याग किया जाता है वही सच्चा त्याग है । दशवैकालिक सूत्र में लिखा है—

जे य कते पिए भोए लद्धे वि पिट्ठी कुव्वइ ।

साहिणे चयइ भोए, से हु चाइति वुच्चइ ॥

जो प्राप्त मनोहर कामभोगों को स्वेच्छा पूर्वक त्याग देता है वही सच्चा त्यागी है । इसी प्रकार तप भी विना किसी दबाव के जब अपने आत्म हित की भावना से हर्ष पूर्वक किया जाता है तो वह सच्चा तप है ।

तप एक समाधि है—भगवान् महावीर स्वामी ने समाधि को तप का नाम दिया है । तप करते समय असमाधि होती है, मन अशान्त होता है, व्याकुलता बढ़ती है तो समझना चाहिए

कि तपाराधन में कही भूल है । तप करते समय आत्मा में अपौर शान्ति और मन में प्रमोद भाव रहना चाहिए । अगर तप करते हुए क्रोध आता है, दूसरो को भला बुरा कहा जाता है तो फिर तप में आनन्द कहाँ । 4 प्रकार की समाधि में तप एक समाधि है । कवि विनयचन्द्रजी कहते हैं—

सूत्र; विनय; आचार, तपस्या चार प्रकार समाधि रे प्राणी ।
ए करिये भव सागर तरिये श्री महावीर नमो वर नाणी ।
आत्म जेहनी जाण रे प्राणी ॥

भगवान ने फरमाया है कि आत्म कल्याण का साधन न करने वाले साधक को इनका प्रतिदिन आराधन करना चाहिये ।

लौकिक लाभ के लिए तप नहीं—भगवान् फरमाते हैं कि इस लोक की सासारिक लालसाओ को पूर्ण करने के लिए तप मत कर, 'नो इह लोगसंसप्पओगे तवमहिट्टिजा' ।

लडका नहीं हो रहा है, किसी मुकद्दमे में फस गये हैं, गरीबी है, आदि मनोवाछ्छा पूरी करने के लिये तप करना ठीक नहीं है । इससे तप का महत्त्व कम हो जाता है । सयोग से जिस अभिलाषा की पूर्ति के लिये तप किया गया है और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो तप पर से श्रद्धा हट जायगी । अतः मकल्प पूर्वक तप करने के लिये ज्ञानियो ने निषेध किया है । क्षणिक पौद्गलिक ससारी सुखो के लिये तप आराधन ठीक नहीं है । शास्त्रकार फर्माते हैं कि इन भौतिक अशास्वत सुखो को छोड़ कर एक दिन जाना होगा । इसलिए इनके लिए तप मत करो । ऐसा तप धर्म-तप नहीं है । चक्रवर्ती, राज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए 13 तैले करते

है किन्तु वे तपस्वियों में, व्रतधारी श्रावकों में और सकाम निजरा-
करन वाले साधकों में स्थान नहीं पाते ।

परलोक की कामना से भी तप नहीं—अगर कोई यह समझ ले कि इस लोक की कामनाओं की पूर्ति के लिए तप करना ठीक नहीं है तो परलोक में देवों की ऋद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्यों न तप किया जाय । नि परलोगट्टाएं निदान पूर्वक तप करने से तप का महत्त्व कम हो जाता है । इस प्रकार का तप कोड़ी में कचन बेचने के समान है ।

सत्कार सम्मान के लिए तप नहीं—एगो कित्ती बदगाए' महिमा, पूजन, सत्कार, सम्मान व कीर्ति प्राप्त करने के लिए तप का आराधन नहीं करना चाहिए । ऐसा तप जो करते हैं वह अज्ञान तप कहलाता है । मैंने अरुई की है, वरघोडा निकलना चाहिए । घर पर दर्शनार्थियों का ताता लगना चाहिए, पियर पक्ष से भेट आनी चाहिए, सबके लिए प्रीति-भोज होना चाहिए; सबके मुह से धन्य-धन्य निकलना चाहिए । इस तरह की भावना से तप करने से तपस्या की शक्ति क्षीण होती है ।

तप क्यों करना चाहिए—'नराट्टा निजरट्टाएं' अर्थात् हे साधक ! तुझे तपस्या करनी है तो एक ही प्रयोजन सामने रख कर कर्म काटना है । कर्म के संचित कूड़े कचरे को जलाने के लिए कर्म निजरा के लिए तपस्या कर ।

तप आराधन आडम्बर हीन हो—तप आराधन के समय मन में वैराग्य भावना होनी चाहिए । तप के दिनों में शास्त्र श्रवण, स्वाध्याय, सामायिक आदि में लगाना चाहिए । बाहरी श्रृंगार

भडकीले वस्त्र, सुन्दर आभूषण धारण करना, मेहन्दी लगाना, आदि से बचना चाहिए। इनसे तप का महत्व कम होता है। आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती, मन व्यर्थ की उपलब्धियों में उलझा रहता है।

तप के भेद—

तप के दो भेद हैं—वाह्य तप और आभ्यन्तर तप।

वाह्य तप के 6 भेद हैं—अनशन, ऊणोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता।

1. अनशन - समय की विशेष शुद्धि के लिए रागभाव का नाश करने के लिए, कर्मों को निर्जरा के लिए तथा आगम की प्राप्ति के लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन कहलाता है। इसके दो भेद हैं—इत्वरिक और यावत्कथिक।

इत्वरिक थोड़े समय के लिए मर्यादा के साथ किया जाने वाला अनशन इत्वरिक है।

यावत्कथिक—काल की मर्यादा न करके जीवन पर्यन्त आहार का त्याग करना यावत्कथिक है। (सथारा तप)

2 ऊणोदरी—आहार, उपधि और कषाय की न्यूनता करना ऊणोदरी है। ऊणोदरी तप दो प्रकार का है—द्रव्य ऊणोदरी और भाव ऊणोदरी।

द्रव्य ऊणोदरी—भण्डोपकरण और आहार पानी का जो शास्त्र में परिमाण बताया गया है उसमें कमी करना तथा अति सरस और पीठिक आहार का त्याग करना द्रव्य ऊणोदरी है।

इसके दो भेद हैं—उपकरण द्रव्य ऊणोदरी और भक्तपान द्रव्य ऊणोदरी । भाव ऊणोदरी—क्रोध, मान, माया, लोभ में कमी करना, अल्प भाषण करना आदि भाव ऊणोदरी है ।

3. भिक्षाचर्या—विविध प्रकार के अभिग्रह करके भिक्षा का संकोच करते हुए विचरना भिक्षाचर्या तप है । इसे वृत्ति संक्षेप भी कहते हैं । उववाई सूत्र में इसका विस्तृत वर्णन आता है ।

4. रस परित्याग - विकार जनक पदार्थ दूध, दही, घी आदि विगयो का तथा स्निग्ध और गरिष्ठ खान पान की वस्तुओं का त्याग करना रस त्याग है । जिह्वा के स्वाद को छोड़ना भी रस त्याग है । रस परित्याग के भी अनेक भेदोपभेद हैं ।

5. काय क्लेश—शास्त्रानुसार काया को क्लेश पहुच ना काय क्लेश तप है । उग्र वीरासनादि करना, लोच करना, शरीर की शोभा सुश्रूषा का त्याग करना आदि काय क्लेश है । सामान्यतः इसके 13 भेद हैं ।

6. प्रति सलीनता—का अर्थ है गोपन करना । योग, इन्द्रिय और कषायों को अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना प्रति सलीनता है । मुख्य रूप से इसके चार भेद हैं—इन्द्रिय प्रति सलीनता, कषाय प्रति सलीनता, योग प्रति सलीनता और विविक्त शयासनता ।

उक्त तप बाह्य द्रव्यादि की अपेक्षा रखते हैं । इनका शरीर पर अधिक प्रभाव पड़ता है । इनको आराधन करने वाला लोक में तपस्वी रूप से प्रसिद्ध हो जाता है ।

आभ्यन्तर तप— जिस तप का सम्बन्ध आत्मा के भावों के साथ हो उसे आभ्यन्तर तप कहते हैं । आभ्यन्तर तप के छः भेद हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावच्च, स्वाध्याय ध्यान और विउसर्ग (व्युत्सर्ग)

1 प्रायश्चित्त—जिससे मूल गुण और उत्तर गुण विषयक अतिचारो से मलिन आत्मा शुद्ध हो । इसके दस भेद हैं—आलोचना, प्रतिक्रमण, तद्भय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार उपस्थान ।

2. विनय - सम्पूर्ण दुःखो के कारण भूत आठ प्रकार के कर्मों का जिसके द्वारा विनाश होता है उसे विनय कहते हैं । अथवा अपने बड़े और गुरुजनो को सत्कार, सम्मान देना विनय है । सामान्यतः इसके 7 भेद हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, मन, वचन, काया और लोकोपचार विनय ।

3 वैयावच्च (वैयावृत्य)—गुरु, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित आदि को आहार आदि लाकर देना वैयावच्च कहलाता है । इसके दस भेद हैं—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, नवदीक्षित, कुल, गण, सघ और साधर्मिक की सेवा भक्ति करना ।

4. स्वाध्याय—अस्वाध्याय काल को टाल कर मर्यादा पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना आदि स्वाध्याय है ।

स्वाध्याय के 5 भेद हैं—वाचना, पृच्छता, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा तथा धर्मकथा ।

वाचना—शिष्य को सूत्र अर्थ पढ़ाना वाचना है ।

पृच्छना—सिखे हुए सूत्र आदि ज्ञान में शंका होने पर प्रश्न पूछना पृच्छना है ।

परिवर्तना—पढ़ा हुआ ज्ञान भूल न जाय अतः उसे बार बार फेरना ।

अनुप्रेक्षा—पढ़े हुए ज्ञान का विस्मरण न हो अतः उसका बार बार मनन करना, चिन्तन करना ।

धर्मकथा—शास्त्र विधानानुसार धर्म उपदेश सुनाना, व्याख्यान सुनाना धर्म कथा है ।

5. ध्यान - एक लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है । अथवा छद्मस्थो-का अन्तर्मुहूर्तं प्रमाण एक वस्तु पर चित्त को स्थिर रखना ध्यान कहलाता है । ध्यान के चार भेद हैं—आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ।

आर्तध्यान—आर्त अर्थात् दुःख के निमित्त से या दुःख में होने वाला ध्यान आर्त ध्यान है । मनोज्ञ वस्तु के वियोग और अमनोज्ञ वस्तु के सयोग के कारण चित्त की सकल्प विकल्प अवस्था को आर्त ध्यान कहते हैं ।

रौद्र ध्यान—हिंसा, झूठ, चोरी आदि स्वयं करना, दूसरो से करवाना और करते हुए की अनुमोदना करना तथा इन तीनों के कारण विषयक चिन्तन करना रौद्र ध्यान है ।

धर्म ध्यान—श्रुत, चारित्र्य धर्म सहित ध्यान धर्म ध्यान है । अर्थात् सूत्रार्थ की साधना करना, महाव्रतों को धारण करना, बन्ध, मोक्ष, गति, आगति के कारणों पर विचार करना आदि

धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं—आज्ञाविचय, अपायविचय
विपाकविचय, सस्थानविचय।

शुक्ल ध्यान—जो ध्यान आठ प्रकार के कर्म मल को दूर
करता है, जो शोक को नष्ट करता है, पूर्व विषयक श्रुत के
आधार से मन की अत्यन्त स्थिरता और योग का निरोध शुक्ल
ध्यान कहलाता है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं—पृथक्त्ववितर्क,
सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, समुच्छिन्न
क्रिया अप्रतिपाती।

व्युत्सर्ग ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग है। इसके सामा-
न्यत दो भेद है—द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग।

द्रव्य व्युत्सर्ग—शरीर, गण, उपधि और सेदोप आहारपानी
का त्याग द्रव्य व्युत्सर्ग है

भाव व्युत्सर्ग—कपाय, ससार और कर्म का त्याग करना
भाव व्युत्सर्ग है।

तप साधना का श्रेष्ठ मार्ग है। तप के सम्पर्क से आत्मा
कुन्दन की भांति निखर जाती है। तप कर्म निर्जरा की भावना
से ही किया जाना चाहिए। स्वाध्याय सामायिक शादि धार्मिक
क्रियाओं द्वारा तप का महात्म्य बढ़ जाता है। त्याग तप का
भूषण और कपाय तप का दूषण है। तप से आत्म शक्ति बढ़ती
है, कष्ट सहिष्णुता और निर्वेद भावना जगती है। तप वह चिता-
मणि रत्न है जो साधक की सर्वोत्कृष्ट महत्वाकांक्षा मोक्ष को
प्राप्ति कराता है। तप साधना का मूल है।

तपाराधना से दुर्गति का मार्ग अवरुद्ध होता है । आत्मा के अनन्त अनन्त कर्मों का क्षय होता है । नोकारसी पोरसी आदि सामान्य त्याग प्रत्याख्यान का भी महान् लाभ बताया है तो फिर उत्कृष्ट तपाराधन का तो कहना ही क्या । कवि-दस प्रकार के प्रत्याख्यान के फल का महान् लाभ बताते हुए कहता है —

तप समो नही जगत मे जी, सुख तणो दातार ।
 दस पचवखाणे जी बडो, कोई पासे सुख अपार ।
 करता एक नवकारसीजी, सी बरस नरक निवारजी ॥

(सुधमं स्तवन सग्रह)

अहिंसा—उपासना

अहिंसा का महत्त्व—अहिंसा शब्द बड़ा व्यापक है। समस्त ससार में सर्वत्र अहिंसा की चर्चा है। अहिंसा को सभी धर्मों ने माना पर वास्तविक अहिंसा के स्वरूप को उन्होंने समझा नहीं है अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया गया है। अहिंसा के अभाव में धर्म धर्म नहीं रहता। यदि अहिंसा न हो तो मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान न सकेगा, वह रास्ता भूल जायगा, भटक जायगा, पशु बन जायगा। पशुता से दूर हटने के लिए अहिंसा अवलम्बन है, आधार है। जीवन निर्माण के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए अहिंसा की बड़ी आवश्यकता है।

यद्यपि सभी धर्म प्रवर्तकों ने, प्रचारकों ने अपनी अपनी दृष्टि से अहिंसा का विवेचन किया है, फिर भी सही रूप से जितना सूक्ष्म वर्णन, विवेचन और विश्लेषण जैनसमप्रदाय में किया गया है वैसा अन्यत्र नहीं। जैन सभ्यता की प्रत्येक क्रिया अहिंसा मय है। दशवर्कालिक सूत्र में लिखा है—

जय चरे, जय चिट्टे, जयमासे, जयं सये ।

जयं भुजतो भासतो, पावकम्मं न दधद् ॥

चलना, फिरना, उठना, बैठना खाना, पीना इत्यादि प्रवृत्तियां करते समय सच्चा अहिंसक विचार करेगा, विवेक रखेगा। उसकी हर प्रवृत्ति अहिंसामय होगी।

अहिंसा जैन धर्म का प्राण है । श्रमण भगवान् महावीर ने अहिंसा के महत्त्व को समझाते हुए कहा—

जे य बुद्धा अतिक्कता, जे य बुद्धा अणासया ।
सति तेसि पइट्ठाण, भूयाण जगइ जहा ॥

जिस प्रकार जीवों का आधार पृथ्वी है उसी प्रकार पहले हुए और आगे होने वाले ज्ञानियों का जीवन दर्शन शांति अर्थात् अहिंसा है । गांधीजी ने भी अहिंसा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए लिखा है “अहिंसा धर्म केवल महात्माओं के लिए ही नहीं, वह तो आम लोगों के लिए भी है । अहिंसा हम मनुष्यों की प्रकृति का एक कानून है, जिन्हें ऋषियों ने अहिंसा का नियम निकाला वे न्यूटन से ज्यादा प्रतिभाशाली और वेलिंगटन से बड़े योद्धा थे । सचमुच अहिंसा की शक्ति का पार नहीं है ।

अहिंसा बनाम जैन धर्म—अहिंसा शब्द का उच्चारण करते ही सर्व साधारण को जैन धर्म का स्मरण हो उठता है । जैन धर्म में आत्मिक उत्थान के लिए बताए गए व्रत विधान में अहिंसा का पहला स्थान है । साधु हो या गृहस्थ दोनों की अहिंसा में बहुत अन्तर है । किन्तु दोनों की जीवनोन्नति का मूल मन्त्र अहिंसा ही है ।

दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में धर्म का स्वरूप समझाते हुए बताया गया है—

धम्मो मगलमुक्किट्ठं, अहिंसा सजमो तवो ।

देवा विवृत्त नमसति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

इस गाथा में अहिंसा, सयम और तप को ही धर्म कहा गया है । धर्म की इतनी सुन्दर व्याख्या अन्य दर्शनों में उपलब्ध नहीं है ।

जैनेतर दर्शन बाह्य विधि विधान, क्रिया काण्ड, आडम्बर आदि में ही धर्म मानते हैं यह सत्य नहीं है । समझने की बात यह है कि आत्मिक उत्थान के लिए अहिंसा, सत्यादि शाश्वत सिद्धांत ही सहायक हैं ।

अहिंसा की परिभाषा—अहिंसा शब्द का सरल अर्थ है हिंसा न करना । अहिंसा शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान् नहावीर ने आचाराग में फरमाया है -

‘सर्वे पाणा पिआण्डआ, सुहसाया, दुखपडिकूला,
जीविउकामा, सर्वेसि जीविय पिय नाइवाएज्ज कचणा ।’

सब प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है, सब मुख चाहते हैं, दुःख सबको बुरा लगता है, वध सबको अप्रिय और जीवन सबको प्रिय है अतः किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए । दशवृंशकालिक में भी कहा है -

सर्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ ।

तम्हा पाणिवह घोर, निग्गथा वज्जयंति ण ॥

सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । जीव चाहे किसी गति या जाति का हो, एकेन्द्रिय हो या पचेन्द्रिय अपनी जीवन रक्षा चाहता है अतः किसी प्राणी को प्राणरहित करना महा पाप है । जैसे मनुष्य को जीवन प्रिय है, उसे जीवित रहने का अधिकार है, उसी प्रकार पशु-पक्षियों को, कीट-पतंगों को, वृक्ष-लता आदि रथावर तथा असंख्य समस्त जीवों को जीने का अधिकार है ।

मनुष्य अधिक शक्तिशाली और विवेकवान् है अतः अन्य

प्राणियों के वध करने का उसे अधिकार है, यह सोचना अत्यन्त भ्रमपूर्ण है एव भयंकर अनिति पूर्ण है । क्योंकि फिर तो अधिक बलशाली को अपने लाभ के लिए निर्बल मनुष्य के वध का अधिकार होना चाहिए । इस प्रकार न्याय नीति की प्रतिष्ठा न होकर पशुवल की पूजा होने लगेगी और ससार धोर नरक बन जायगा । सबल मनुष्य के बल की सार्थकता निर्बल की सहायता करने में है । प्राणिमात्र को अपनी आत्मा के समान समझना सच्ची अहिंसा है । जो जानीजन हैं उनके चिन्तन और मनन का निष्कर्ष यही है कि वे सदा अहिंसा को सर्वोपरि समझते हैं । भगवान् महावीर ने सुयगडांग सूत्र में फरमाया है—

एव खु नाणिणो सार, ज न हिंसइ किचण ।

अहिंसा समय चेव, एतावत्त वियाणिया ॥

जानी होने का यही सार है कि किसी जीव की हिंसा न करे, यह अहिंसा का सिद्धांत है, सार है । जिस ज्ञान की प्राप्ति से अहिंसा की प्राप्ति नहीं होती, वह ज्ञान निःसार है । ज्ञान की सार्थक अहिंसा में है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो अहिंसा तब में सम्पूर्ण सदाचार का समावेश हो जाता है । अतएव ज्ञान ही सार सदाचार है । 'ज्ञानं भारः क्रियां विना' अर्थात् सम्यग् चरित्त के बिना ज्ञान भार रूप है । उस वृक्ष से क्या लाभ है जो फल नहीं देता । इसी प्रकार वह ज्ञान किस काम का है जिससे सदाचार पोषण नहीं होता । जैसे सूर्योदय होने पर कमल विकसित होता है उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर अहिंसा रूप सदाचार उदय होना चाहिए ।

भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगम का मुख्य विषय ॥

है। अहिंसा का आगम मे विस्तार किया गया है। सत्य, अचीर्ये आदि न्न भा अहिंसा को पूर्णतया परिपालन से ही निर्मल रहते है। जिसके जीवन मे अहिंसा तत्त्व की प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसका कोई भी व्यवहार विसर्गत नहीं होगा।

जो ज्ञानी पुरुष हैं वे जीवादि नव तत्त्वो को जानते हैं, पद-
षाय का स्वरूप समझते है, 84 लाख जीवयोनि के स्वरूप को
पहचानते हैं वे उनकी रक्षा करते हैं। सामायिक साधना मे इच्छा
कारेण का पाठ इसी उद्देश्य से बोला जाता है कि रास्ते मे आते
जाते हुए किसी जीव का हनन किया हो तो वह मेरा पाप निष्कन
हो। अभिहया वतिया ... ववरोविया मैंने उक्त 10 प्रकार
से जीवों की विराधना की हो तो मेरा पाप मिथ्या हो।

84 लाख जीव योनियो मे जीवो को जिस परिमाण मे और
जैसा शरीर मिला है वे उसी मे रहते हुए जीने की आशा करते
हैं। इसके विपरीत उन योनियो मे सहज भाव से कष्ट भागते
हुए कोई मरने का इच्छा नहीं करता। पूज्य माधव मुनिजी
भग्यात्माओ को समझाते हुए कहते है—

जीव को जीतन्न ही प्यारो, न तन से होत चहे न्यारो ।
दुखी से दुखी होय भारो, मरण तोहू लागे खारो ॥
सुरपति को तो स्वर्ग मे, कृमि को विष्ट मकार ।
जीतव आषा मरण भय, है निश्चय इक सार ॥
दो उनको यह आगम चाणो, दया पालो वृत्र जन प्राणो ॥

जिन जिन जीवों को कर्मानुसार जैसा शरीर प्राप्त हो गया है वे
सभी जीव अपने अपने शरीर मे रह कर जीने की आशा करते
हैं। दुःखी से दुःखी जीव भी जीवित रहना चाहता है। जीने की

आशा और मरने का भय सभी शरीर धारियों को होता है। एक स्वर्ग का देवता अनुपम भोगो को भोगते हुए देव बना रहना चाहता है तो विष्टा में रहने वाला कोडा भी उस स्थान का आनन्द अनुभव करते हुए वहा से दूर होना नहीं चाहता। श्री माधव मुनिजी इस जीवन के महत्त्व को समझाते हुए आगे की पक्तियों में कहते हैं—

प्रथम तो प्रियधन सच्ची को, लगे धन से सुत अति नीको ।
पुत्र से वल्लभतन जानो, अग से अधिक- इन्द्रिय मानो ।
नयन आदि इन्द्रियन से, अधिक पियारे प्राण ।
या कारण कोउ मत करो, पर प्राणो की हाण ।
बुरी है जग में बेइमानो, दया पालो बुध जन प्राणी ॥

मनुष्य को धन प्यारा है। धन से भी पुत्र प्यारा है। लेकिन अपना तन उससे भी प्यारा है। तन में इन्द्रिया प्यारी हैं और इन्द्रियों में भी प्राण सर्वाधिक प्यारे हैं इसलिए किसी जीव का प्राण-वध करना घोर हिंसा है, क्रूरतापूर्ण कृत्य है।

आचाराग सूत्र में भी लिखा है—‘सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हन्तव्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिघे-तव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्दवेयव्वा।’ किसी भी प्राणी, (बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, जीव, (पचेन्द्रिय) किसी भी भूत (वनस्पति) और किसी सत्व (पृथ्वी कायादि चार स्थावर) जीवो को न मारना चाहिए, न अधीन बनाना चाहिए, न उनको परिताप पहुंचाना चाहिए और न किसी प्रकार से भयभोत करना चाहिए ।

हिंसा का स्वरूप— अहिंसा के स्वरूप को भली प्रकार सम-

भने के लिए हिंसा का स्वरूप समझना आवश्यक है । हिंसा शब्द 'हिंसि' धातु से बना है । जिमका अर्थ है हनन करना । तत्त्वार्थ सूत्र मे हिंसा का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणम् हिंसा' प्रमाद पूर्वक--असावधानी से किसी भी प्राणी को प्राण रहित करना हिंसा है । साधक को सकल्प पूर्वक, जान बूझ कर किसी भी प्राणी के प्राणो का हनन नहीं करना चाहिये ।

हिंसा का आधार कषाण—हिंसा का मूल आधार कषाय है । क्रोध मान, माया, लोभ आदि कलुषित भावो से किसी जीव के प्राणो को नष्ट करना हिंसा है । मन, वचन और काया के योग में प्रमत्तता होती है तो आत्मा हिंसक बन जाती है । अप्रमत्त आत्मा अहिंसक होती है । ओष निर्युक्ति मे लिखा है -

आया चैव अहिंसा, आया हिंसति निच्छत्रो एसो ।
जो होइ अप्पमत्तो, अहिंसत्रो हिंसत्रो इअरो ॥

आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है । जो अप्रमत्त है वह अहिंसक है । आत्मा मे विवेक की ज्योति जल रही है तो आत्मा अहिंसक है यदि वह प्रमाद के अन्धकार मे भटक रही है तो वह हिंसक है । प्रश्न व्याकरण सूत्र मे कषाय को हिंसा का कारण बतलाते हुए कहा है -

कुद्धा हणति, लुद्धा हणति, मुद्धा हणति ।

अर्थात् कुछ लोग क्रोध से हिंसा करते है, कुछ लोग लोभ मे हिंसा करते है, कुछ लोग अज्ञान से हिंसा करते है । किन्तु सभी अवस्थाओ मे हिंसा अहितकर है । प्रागमकारो ने हिंसा को चण्ड, रोद्र, घूद्र, अनार्य और क्रूर आदि कहा है । हिंसा कई दुर्गुणों

व व्यसनो की जननी है। शास्त्र मे इसे 'अदुवा अदिभ्रादाण' अर्थात् हिंसा को हिंसा नहो, चोरी भी कहा है। ससार मे दुःख, भय, शोक, दुर्भाग्य आदि का मूल कारण वही है।

हिंसा के भेद—

हिंसा दो प्रकार की है—द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा।

द्रव्य हिंसा— साधक जान बूझ कर किसी जीव की हिंसा नही करना चाहता। उसका हृदय भीतर से स्वच्छ और निर्मल है। किसी को दुःख देना पाप-समझता है। फिर भी यतनापूवक जीवन की विविध प्रवृत्तियो को करते हुए हिंसा हो जाय तो वह द्रव्य हिंसा है।

भाव हिंसा— जब हमारी आत्मा में किसी के प्रति द्वेष जगता है, दुर्भाव आता है, क्रोध, मान, माया लोभ की भावना उभरती है, और इनसे प्रेरित होकर कोई प्रवृत्ति करते हैं तथा असावधानी से चलनादि क्रिया करता है उसे भाव हिंसा कहते हैं।

भाव हिंसा से स्वयं का नाश होता है, ज्योही हमे क्रोध आता है, वह हमे धर दवाता है। दूसरो को मारना, पीडा पहुँचाना हमारे लिए सदा सम्भव नही है -क्योकि दुर्बल को हम दवा देते हैं पर बलवान के आगे वश नही चलता तो घुटन सी होती है, मन मे हीनता की भावना आती है, प्रतिशोध (बदले) की ज्वाला अन्दर ही अन्दर जलाती रहती है। इस प्रकार वाहर की हिंसा हो या न हो स्वयं की हिंसा तो हो ही जाती है। जैसे कोई बालक अपने चिढाने-वाले के पीछे भागता है, उन पर कीचड़ फेंकता है। चिढाने-वाले बालको पर कीचड़ पड़े या न पड़े उसका हाथ तो कीचड़ मे भर जाता है।

अज्ञानी अविवेकी जीव बच्चो जैसे खेल खेला करता है । अपने मन से दूसरो के प्रति बुरे भाव भरता रहता है । अन्तःकरण को कलुपित बनाता रहता है । आत्मा के गुणो की हत्या करता रहता है । क्रोध आया तो क्षमा की हत्या हो जाती है, अभिमान आया तो नम्रता का नाश हो जाता है, माया आई तो सरलता का सहार हो जाता है और लोभ आया तो सत्य की मुगन्ध समाप्त हो जाती है । इस प्रकार जो बुराई आत्मा मे पनपती है वह विरोधी सद्गुणो को कुचल देती है । दशवैकालिक मे कहा है—

कोहो पीइ पणामेइ, माणो विणायनासणो ।

माया मित्ताणि णासेइ, लोहो सब्बविणायणो ॥

अर्थात् क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सबका नाश करता है ।

शास्त्रकार कहते है कि इस जीवन मे मूल भूत बुराई भाव हिंसा है और इसी से अपने को लडना है । अपने अन्दर के सबसे बडे शत्रुओ कपाय भाव का सहार करना है । नमीराज ऋषि कहते है—

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्जेण वज्जओ ।

अप्पाणमेव अप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥

बाहर की लड़ाई लडने से, सहार करने से, नून की नदिया बहाने से जीवन का अधः पतन होता है । सच्ची लड़ाई तो विकारो और वासनाओ को पराजित करने मे है । यदि इनकी पराजय हो गई तो बाहर के शत्रु अपने आप पराजित हो जायेंगे । अपने

से लड़ने का अर्थ है अपने विकारो से जूझना, अपनी हिंसावृत्तियो से लड़ना । इस प्रकार आत्मा को जीतने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है ।

भाव हिंसा द्रव्य हिंसा की जननी है—द्रव्य हिंसा नहीं करते हुए दुष्ट एव क्रूर सकल्पो के कारण जीव 7वीं नरक तक का बन्ध कर लेते हैं ।

तण्डुल मत्स्य का उदाहरण—जैनागमो में इसको समझाने के लिए तण्डुल मत्स्य का उदाहरण दिया गया है ।

समुद्र में हजार हजार योजन तक के विशाल मत्स्य रहते हैं । जब वे श्वास लेते हैं तो हजारो मछलियां मुह द्वारा उनके पेट में खिंची चली जाती हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो हजारो मछलियां ज्यो की त्यो बाहर निकल जाती हैं । तण्डुल मत्स्य चावल जितना छोटा है, वह विशालकाय मत्स्य के भौहो पर या कान पर बैठा रहना है, इसके कान, नाक आदि पाचो इन्द्रिया होती हैं । वह सन्नी होता है । वह सोचता है कि यह विशालकाय मत्स्य कितना मूर्ख है कि पेट में आई हुई मछलियों को योही बाहर जाने देता है । अगर मेरा शरीर विशालकाय होता तो मैं एक को भी बाहर नहीं जाने देता । इस प्रकार वह तण्डुल मत्स्य अपने क्रूर भाव परिणामो के कारण 7वीं नरक तक का बन्ध कर लेता है ।

प्रसन्न चन्द्र राजर्षि का दृष्टांत—विचारो और सकल्पो के उतार चढाव के कारण आत्मा किस प्रकार पतन और उत्थान को प्राप्त करती है । इसका सुन्दर उदाहरण प्रसन्नचन्द्र राजर्षि

का है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने घरवार को त्याग कर, राजवैभव को ठुकरा कर समय साधना को स्वीकार किया। वे नगर से बाहर ध्यान में तल्लीन थे। उसमय राजा श्रेणिक भगवान् महावीर के दर्शनार्थ जा रहे थे। उनकी सेना के दो सैन्याधिकारी सुमुख और दुर्मुख भी उनकी सेना के साथ उधर से बातचीत करते हुए निकले। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को ध्यानस्थ देख कर सुमुख बोला अहा, कितना उग्र इनका तप है, कितना श्रेष्ठ इनका ध्यान है? इनके लिए स्वर्ग और मोक्ष पाना सरल है। सुमुख की बात सुन कर दुर्मुख बोला— 'यह पाखण्डी पोतनपुर का राजा प्रसन्नचन्द्र है। इसने राज्य का सारा भार अपने बालक पुत्र पर लाद कर दीक्षा ग्रहण कर ली है। इसके मन्त्री और सामन्त चम्पा नगरी के राजा दधिवाहन से मिल कर बालक को राज्य-च्युत करने का षडयन्त्र कर रहे हैं। सारे राज्य को अस्त व्यस्त और विपत्ति में डालने वाले इस राजा का मुंह देखना पाप है।'

दुर्मुख के ये शब्द महर्षि के कानों में पड़े। उनके चित्तन का प्रवाह बदला। वे सोचने लगे- अहो आश्चर्य है कि मेरे अत्यन्त विष्वस्त मन्त्री भी इतने कृतघ्न हो गए। धिक्कार है इन दुष्टों को। रौद्र ध्यान का वेग बढ़ने लगा। वे मन्त्रियों और सामन्तों से मन ही मन युद्ध करने लगे। राजा श्रेणिक ने भी राजर्षि को उग्र और अलौकिक ध्यान मुद्रा में देखा और भक्ति पूर्वक वन्दना कर भगवान् के निकट आए।

चौभगी का विधान—द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को समझाने के लिए आचार्यों ने चौ भगी का सुन्दर विधान किया है।

1. द्रव्य हिंसा भी हो और भाव हिंसा भी हो।

2. द्रव्य-हिंसा ही और भाव-हिंसा न हो ।
3. द्रव्य-हिंसा न हो और भाव-हिंसा हो ।
4. न द्रव्य-हिंसा हो और न भाव-हिंसा हो ।

सांसारिक कार्य करते हुए इरादा पूर्वक हिंसा की जाती है वह द्रव्य-हिंसा भी है और भाव-हिंसा भी है । यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए जो प्राण-वध की क्रिया होती है, वह द्रव्य-हिंसा है पर भावों में अहिंसा है । क्लुषित भावों से प्रेरित होकर किसी वस्तु पर प्रहार करते हुए अथवा अयतना से प्रवृत्ति करने पर किसी की हिंसा तो नहीं होती है । पर भाव-हिंसा अवश्य होती है । अप्रमत्त भाव से यतना पूर्वक प्रवृत्ति करने पर व-शरीर द्वारा विराधना न होने की अवस्था में न द्रव्य-हिंसा है न भाव-हिंसा है ।

हिंसा के अन्य भेद—हिंसा के 4 प्रकार भी बताए गए हैं—

- 1 सकल्पी 2. आरम्भी 3. उद्योगी और 4. विरोधी ।

1. सकल्पी—जान बूझ कर, मारने का इरादा करके किसी निरपराध पर आक्रमण करना या किसी को मारना सकल्पी-हिंसा है ।

2. आरम्भी—खान-पान, रहन-सहन, घर-गृहस्थी इत्यादि काम धन्धों में जो हिंसा होती है वह आरम्भी हिंसा है ।

3. उद्योगी—खेती-बाड़ी, व्यापार-उद्योग करते हुए जो हिंसा होती है ।

4. विरोधी—कर्तव्य पालन, समाज व देश की सुरक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वह विरोधी हिंसा है ।

इन चार प्रकार की हिंसाओं में यदि सकल्पी हिंसा का त्याग सब करे तो कई समस्याएँ हल हो सकती हैं। जैन धर्म अपने अनुयायी श्रावकों को इस सकल्पी हिंसा को छोड़ने का आदेश देता है मारने की भावना से मारना, आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए किसी को लूटना, राज्य विस्तार की भावना से अन्य देश पर आक्रमण करना सकल्पी हिंसा है।

जीवन निर्वाह के लिए हर गृहस्थ को कुछ न कुछ काम-धंधा करना ही पड़ता है, इसलिए आरम्भी व उद्योगी हिंसा से सर्वथा बचना बड़ा कठिन है फिर भी सद्गृहस्थ उदर पूर्ति और सामान्य जीवन निर्वाह के लिए मर्यादित जीवन व्यतीत करे तो एक तरफ हिंसा से बचता है और दूसरी ओर आत्मिक तथा सामाजिक शांति को सुरक्षित रखने में सहयोगी बन सकता है।

हिंसा के 108 एक सौ आठ प्रकार भी इस प्रकार होते हैं। सगर्भ, नमारम्भ एवं आरम्भ इन तीनों को क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों से गुणा करने पर हिंसा के 12 भेद होते हैं। इन 12 भेदों को मन, वचन और काया से गुणा करने पर 36 भेद हो जाते हैं। इन्हें कृत (स्वयं करना), कारित (दूसरो से करवाना), अनुपत (करते हुए का अनुमोदन करना) इन तीन में गुणा करने पर हिंसा के 108 प्रकार हो जाते हैं। यदि साधक उक्त 108 प्रकारों को रोकने का प्रयत्न करता है तो आश्रव के सभी द्वार रुक जाते हैं।

अहिंसा वीरों का धर्म है—कुछ लोग कहते हैं कि 'अहिंसा कायरों का धर्म है, अहिंसा देश को निर्बल बनाती है, वीरों की मनोवृत्ति को मन्द करती है, उन्हें निरस्त्राही बनाती है।' यदि

इस कथन पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करें तो आरोप निराधार साबित होंगे ।

अहिंसा कायरता नहीं सिखाती है, यह तो वीरता का पाठ पढ़ाती है । अहिंसा का यह अर्थ नहीं कि हम घर का दरवाजा बन्द कर घर में घुस कर चुपचाप बैठ जाय । अन्याय का प्रतिकार करना, धर्म, समाज व देश के हित के लिए संघर्ष करना वीरता-पूरक कदम है । अन्याय-अत्याचार का प्रतिकार नहीं करना कायरता होगी ।

हमारी किसी पर-आक्रमण करने की, किसी को हानि पहुंचाने की, मारने की भावना नहीं है लेकिन आत्मरक्षा, धर्मरक्षा, समाजरक्षा करना अपना कर्तव्य है । कर्तव्य से मुंह मोड़ना पाप को बढ़ावा देना है ।

अन्याय के प्रतिकार के दो रूप हैं, एक हिंसक प्रतिकार और दूसरा अहिंसक प्रतिकार । हिंसक प्रतिकार गृहस्थ धर्म से सम्बन्धित है क्योंकि गृहस्थों की अहिंसा मर्यादित होती है । भगवान् महावीर के श्रावकगण आत्मरक्षा के लिए—प्रत्याक्रमण के लिए खुले रहते थे । महाराजा कोशिक और चेटक का उदाहरण इस सन्दर्भ में उल्लिखित है । जब कोशिक अन्याय-अनीति करने पर तुल गया और बेल कुमार चेटक की शरण में गया । चेटक ने नौ लच्छी और नौ मल्ली इन 18 गणराज्यों के साथ मिल कर कोशिक के साथ अन्याय प्रतिकार के लिए युद्ध किया ।

महाराजा चेटक भगवान् वीर प्रभु के उपासकों में थे । वे हर हालत में युद्ध को टालना चाहते थे किन्तु कोशिक के अहं-

भाव की तीव्रता के कारण युद्ध के सिवाय उनके सामने और कोई उपाय न था ।

श्रमण या निर्ग्रन्थ हिंसक प्रतिकार नहीं करता । उसका आत्मबल इतना विशाल और दृढ होता है कि वैर विरोध और पशुता वहा टिक नहीं सकती । भगवान् महावीर का जीवन अहिंसक प्रतिकार का आदर्श उपस्थित करता है । भगवान् महावीर के समय सर्वत्र रुढ़ि, हिंसा, अन्धविश्वास मंडरा रहे थे, देवी देवताओं के आगे मूक पशुओं के प्राणों की बलि चढ़ाई जाती थी, जातिवाद का बोलबाला था । भगवान् महावीर ने ग्राम ग्राम, नगर नगर घूम कर अहिंसा और प्रेम का प्रिय सन्देश सुनाया । रोहणेय जैसे दुर्दमनीय दस्युराज को और अर्जुन माली जैसे क्रूर हत्यारे को अपनी अहिंसक शक्ति से कुछ ही क्षणों में चरित्र सपन्न सत्पुरुष बना दिया । अगुलीमाल जैसे निर्दयी, निर्मम हत्यारे का एक चण्ड कौशिक जैसे महा भयकर, अति क्रोधी विपक्ष का उद्धार किया । अहिंसक प्रतिकार हिंसा का प्रतिकार से श्रेष्ठ व उत्तम है । अहिंसक प्रतिकार के द्वारा साधक कष्ट महिष्णु यन कर दृढ मनोबल का परिचय देना है । स्कन्धक मुनि की खाल उतार दी गई लेकिन उनके मन में कहीं वैर-भाव का अश तक न उभरा । मेतार्य मुनि के मस्तक पर सुनार ने चमड़े की गीली पट्टी लपेट दी और लोहे की कील से बल चढ़ा कर गन्धकस दी और मुनि को धूप में खड़ा कर दिया । जैसे चमड़े की पट्टी सूखती गई मुनि का मस्तक भिचने लगा । उन्हें मरणान्तिक वेदना हो रही थी फिर भी वे समभाव में स्थिर थे । मुर्गों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और सुनार के प्रति अपने मन में तनिक भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होने दिया । महा-

मुनि मैतार्य की दया और क्षमा घन्य है। यह था उनका अहिंसक प्रतिकार। कवि कहता है—

मुर्गे मे औ आप में, गिना न किंचित् भेद।

गये मोक्ष सम भाव से, मुनि मैतार्य अखेद ॥

खन्दक मुनि के 500 शिष्यों को राजा के प्रधान ने घासी में पिलवा दिया। किन्तु उन्होने राजा पर तनिक रोष प्रकट नहीं किया। संभाव से मरणान्तिक कष्टों को सहा। और जीवन को सफल बनाया।

सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमाल के सिर पर गीली मिट्टी की पाल बनाकर उसमें खैर की लकड़ी के जलते अगारे भर दिए। गज सुकुमाल के सिर की चमड़ी तड़ तड़ करके जलने लगी, उन्हे महा कष्ट हुआ किन्तु सोमिल ब्राह्मण पर तनिक भी क्रोध न किया। मुनि ने सोचा दुःख का असली कारण मैं स्वयं ही हूँ। मेरे पूर्व भव में जैसे कर्म किए हैं उसका फल अब भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार सोमिल पर क्रोध न करके अहिंसक प्रतिकार का आदर्श उपस्थित किया। कवि गज सुकुमाल की क्षमा और अहिंसा की महिमा दर्शाते हुए कहता है—

ध्यानलीन क्षमशान मे, गज सुकुमाल मुनीश।

हा। सोमिल आया वहाँ, रख कर मन मे रीश ॥

अगारो से सिर जला, डिगे न फिर भी लेश।

सोमिल पर समता धरी, अन्त हुए परमेश ॥

अहिंसा का मान दण्ड—जीव की 5 जातियां बताई गई हैं। एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय आदि। इनमें कोई विशालकाय जीव हैं जैसे हाथी, विशालकाय मत्स्य तथा कोई सूक्ष्म शरीरधारी जैसे चिटी,

कु युआ आदि । इनसे भी सूक्ष्म होते हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के शरीर में रहने वाले जीव । परन्तु सभी जीवों में आत्मा समान रूप से होती है । जीव का लक्षण चेतना न्यूनाधिक रूप से सब में विद्यमान है । इस सम्बन्ध में कुछ लोग कहते हैं कि जब आत्मा सब में समान है तो सबकी हिंसा में समान पाप लगना चाहिए । पुराने समय में हस्तीतापस नाम के तपस्वी हुआ करते थे । वे जब उग्र और कठोर तपस्या करते थे तब आहार लेने के समय सोचते थे कि हम फल फूल खायेंगे तो अनेक जीव मारे जायेंगे अतः क्यों न किसी एक स्थूलकाय जीव को मार दिया जाय, जिसे हम भी खायें और दूसरों को भी खिलायें, और वह आहार बहुत दिनों तक चले, इसमें हिंसा भी कम होगी । यह सोच कर जंगल में जाते और एक हाथी मार कर ले आते और उसे सुविधानुसार खाते । उनका मन इस बात से परम सन्तुष्ट रहता कि इन्होंने असंख्य जीवों को प्राण रक्षा का पुण्य कमाया है और केवल एक जीव को मारने का पाप किया है ।

भगवान् महावीर ने समझाया उनका ऐसा समझना भ्रमपूर्ण, गलत और अनुचित है । क्योंकि वनस्पति आदि स्थावर काय जगत के एकेन्द्रिय जीव की हिंसा में भावों की तीव्रता कम होती है । उनका उपयोग करते समय उग्र घृणा और वीभत्स भाव पैदा नहीं होता, पर हाथी जैसे विशालकाय जीव को मारा जाता है तो उसे मारने के लिए घेरा डाला जाता है, उसके साथ सघर्ष करना पड़ता है, उसके पकड़ने में कई प्रकार के दांव पेंच लगाने पड़ते हैं, इस सारी प्रक्रिया में हृदय की भावनाएँ दूषित और मलिन हो जाती हैं । एकेन्द्रिय आदि जीवों की हिंसा में इस प्रकार की तीव्रता नहीं होती । ज्यों ज्यों कपायों की तीव्रता

बढ़ती जाती है; हिंसा की तीव्रता भी बढ़ती जाती है, इसलिए एकेन्द्रिय की अपेक्षा उत्तरोत्तर बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा में उग्रता, तीव्रता, घृणा, द्वेष आदि बढ़ने के कारण हिंसा भी असख्यात गुणी बढ़ती चली जाती है। इसके साथ जाति, प्राण, इन्द्रिय आदि की सम्पन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, अतः इनके हनन में भी उत्तरोत्तर हिंसा की वृद्धि होती जाती है। एक व्यक्ति वनस्पति पर चाकू चलाता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे मनुष्य या पशु की गर्दन पर छुरी चलाता है, ऐसी अवस्था में अन्तःकरण को साक्षी बना कर पूछना चाहिए कि क्या दोनों की हिंसा समान कोटि की है ?

सामाजिक व्यवहार, न्याय, कानून और विधान की भावना को समझने की कोशिश की जाय तो उक्त विषय और स्पष्ट हो जाता है। वनस्पति आदि जीवों की हिंसा करने वाले की अपेक्षा पचेन्द्रिय प्राणी गाय, बैल, मनुष्य आदि की जो हिंसा करता है, उसके प्रति लोगों में तीव्र घृणा और रोष उभरता है तथा न्याय भी उसे क्षमा नहीं करता। अतः यह समझ लेना चाहिए कि सभी जीवों की हिंसा में समान पाप समझना भूल है।

अहिंसा का मूल आधार—

जैनागमों में अहिंसा को भगवती कहा है।

‘एसा सा भगवई अहिंसा जा सा भीयाण विव सरण

..... तस थावर सव्व भूयखेमकरी ।’

‘यह अहिंसा भगवती ससार के भयभीत प्राणियों के लिए शरणभूत है, रक्षिका है। जिस प्रकार पक्षियों के लिए आकाश में उड़ना हितकारी है, प्यास से पीड़ित मनुष्यादि के लिए जल

प्राणधार है. भूखे के लिए भोजन जीवनदायक है. समुद्र यात्रा में जहाज पार पहुँचाने वाला है, चतुष्पद पशुओं के लिए उनका स्थान आश्रयभूत है, रोगी के लिए औषधि हिनकारी है ... उसी प्रकार अहिंसा सभी प्राणियों के लिए क्षेमकरी है, कल्याण करने वाली है ।'

अहिंसा दया का भण्डार है । दया के अभाव में मानव मानव बन रह कर दानव बन जाता है । एक विचारक ने कहा है 'जब दया का देव दूत दिल से दृत्कार दिया जाता है और आसूओं का फव्वारा सूख जाता है, तब मनुष्य रेगिस्तान की रेत में रेगते हुए साप के समान बन जाता है ।' श्रमण सस्कृति के प्रणेता भगवान् महावीर ने अहिंसा का प्रशस्त मार्ग दिखाते हुए प्राणि मात्र के प्रति संयम रखने को अहिंसा कहा है । किसी प्राणी को नहीं सताना और दुर्भाव नहीं रखना यह अहिंसा का मूल भूत सिद्धांत है । सुख, दुःख, भूख, प्यास, मान, अपमान की जैसी अनुभूति हमें होती है वैसी ही दूसरे प्राणियों को भी होती है । वृहत्कल्प भाष्य में कहा है—

ज इच्छसि अप्पणत्तो, ज च ण इच्छसि अप्पणत्तो ।

त इच्छ परस्स वि एत्तियग जिणसासणय ॥

अर्थात् जो अपने लिए चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए । जो अपने लिए नहीं चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी नहीं चाहना चाहिए । वस इतना मात्र जिन शासन हैं—तीर्थकरो का उपदेश है ।

भगवान् महावीर ने फरमाया है कि छः जीव निकाय को अपनी आत्मा के समान समझो उन्होंने मानव को सावधान

करते हुए कहा जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तू शासित करना चाहता है वह तू ही है। जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू ही है।

जब साधक के जोवन में अहिंसा के भाव लहराते हैं तो वह किसी का वध नहीं करता, किसी को दुःख नहीं देता। विश्व के समस्त जीवों को जीने का अधिकार है यह विराट् भावना उसके हृदय में जाग उठती है। जिस सीमा में हमें जीने का हक है उस सीमा में सबको जीने का हक है।

अहिंसा और विज्ञान—अहिंसा एक विज्ञान है। जो लोग भ्रमवश यह मानते हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान के स्वरूप का परिचय न था उन्हें यह समझना चाहिए कि प्राचीन कालीन विज्ञान हिंसा की नींव पर स्थित नहीं था। वर्तमान में विज्ञान अहिंसा की भूमि से हट कर हिंसा की भूमि पर आरूढ़ हो गया है। इस कारण आधुनिक विज्ञान समाज के लिए दिव्य वरदान के बदले घोर अभिशाप सिद्ध हो रहा है। विश्व में जो अशांति, अव्यवस्था, असाता दिखलाई पड़ती है उसका एकमात्र कारण विज्ञान के विनाशकारी साधनों का आविष्कार करना है। घातक शस्त्रों के निर्माण से ससार में महाविनाश के वादल मड़राने लग गए हैं। तीसरे महायुद्ध की बीभषिका से सभी भयभीत हैं। एक वैज्ञानिक ने आज की विषम स्थिति को देख कर कहा है कि आज की दुनियां बारूद के विशालकाय ढेर पर बैठी हुई है। अग्नि की एक चिन्तगारी, उसके सम्पूर्ण विनाश के लिए पर्याप्त है। सारांश यह है कि वास्तव में विज्ञान वह है जो जगत् की मंगल की वृद्धि में सहायक होता है और मनुष्य की आत्मीयता को भावना को विस्तृत करता है। जो विज्ञान इसके विपरीत कार्य करता है वह विज्ञान नहीं, विकृत ज्ञान है, कुज्ञान है।

सत्य साधना

सत्य की परिभाषा - सत्य की परिभाषा करना कठिन है । सत्य आचरण की वस्तु है । इसलिए इसकी व्याख्या और परिभाषा वही महापुरुष करने के अधिकारी है, जिन्होंने सत्य को पूर्ण रूप से आत्ममात् कर लिया हो । विभिन्न दर्शनो में सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विविध रूप से परिभाषाएँ की गई हैं । योग दर्शन में लिखा है - "सत्य यथार्थं वाङ्मनसे, यथादृष्टं यथानुमितं, यथाश्रुतं वाङ्मनश्चेति परत्र बोध सक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न यञ्चिता भ्राता वा प्रतिपत्ति वाध्या वा भेदेदिति ।" अर्थात् मन सहित वाणी के यथार्थ होने का नाम सत्य है । जैसा देखा है, समझा है और सुना है, दूसरे को कहते समय मन और वचन का वैसा ही प्रयोग सत्य कहलाता है । महानारत में भी कहा है - अविकारितम् सत्य सर्वं वर्णेषु भारत ? सभी वर्णों में सदा विकार रहित रहने वाला तत्त्व ही सत्य है । तात्पर्य यह है कि सत्य उस स्वाभाविक और वास्तविक वस्तु का नाम है जिससे किसी वस्तु, विचार कार्य आदि के रूप तथा गुण में परिवर्तन नहीं हो सके ।

प्रश्न व्याकरण सूत्र में सत्य का बड़ा मुद्गर और विगद्ग स्वरूप प्रतिपादित किया है - जम्बू ! वितिय च सच्च वषण सुद्धं सून्नियं, सिचं, सुजायं मुभानिय मुव्वयं मुकहिय, सुदिट्टु, मुपतिट्टियं, सुपट्टियज्जस सुसज्जमियं ययणविश्यं गुरवरररवममपवर वलवग्ग

सुविहित्य जगद्वहमय परम साहृधम्मचरण तव नियमपरिगहियं, सुगतिपहदेसगच, लोगुत्तम वयमिण विज्जाहर गगण गमण विज्जाणसाहर्क, सग मग सिद्धि पहदेसक अवितह त सच्च उज्जुय अकुडिल भूयत्थ, अत्थतो विशुद्धं उज्जोय कर पभासक भवति, सव्व भावाण जीव लोगे अविस्वादि जहत्य मधुर पच्चक्ख देवय ज त अच्छेरकारक-अवत्थतरेसु बहुएसु मणुसाण सच्चेण महा समुद्द मज्जेवि चिट्ठ ति न निमज्जति मूढाणिया वि पोया सच्चेण य उदगसभम्मि वि न बुज्झइति न य मरति थाह ते लभति ।”

अर्थात् हे जम्बू, यह दूसरा सत्य वचन रूप सवर है जो शुद्ध, सुयोग्य, कल्याणकारी, शुचिक (पवित्र), सुभाषित, सुकाथित, सुव्रत, सुदृष्ट, सुप्रतिष्ठित, यश वाला, सुसंयमित वचनो से कहा हुआ, इन्द्रादि उत्तम देवो, चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ पुरुषो, बलदेव, वासुदेव आदि सुभटो एव महापुरुषो द्वारा बहुमत, मुनियो द्वारा अनुष्ठित, तप और नियमो से परिगृहीत सुगति के पथ का प्रज्ञापक, विद्याधरो की गगन मे गमन कराने वाली विद्याओ का साधक, स्वर्ग के मार्ग और सिद्धि पथ का प्रदर्शक, अवितथ, सत्य, ऋजुक, अकुटिल, वास्तविक, परमार्थ से विशुद्ध, प्रकाशक, अभाषक, यथार्थ मधुर, आश्चर्यकारक, प्रत्यक्ष देवरूप, महा समुद्र मे नौका सदृश है । अवस्थान्तर मे भी मनुष्य न डूवते है न मरते हैं । प्रत्युत् वहा भी थाह मिल जाती है ।

सत्य का महत्त्व—सत्य आत्मा का स्वभाव, अनुभूति का विषय और आचरण का आदर्श है । जैसे मिश्री की मधुरता का आस्वादन उसे मुंह मे रखने से ही हो सकता है । उसी प्रकार

सत्य का महत्त्व उसे आचरण में उतारने से ही मालूम होता है । सत्य का उपासक जीवन के हर क्षण में हर समय सत्य को साथ रखता है । सत्य को वह प्राणों से अधिक प्रिय समझता है । सत्य मनुष्यता को कसौटी है । सत्य के बिना व्यक्ति और समाज का कुछ भी मूल्य नहीं है । सत्य यश का कारण और प्रतिष्ठा का विषय है । सत्य सिद्धि का सोपान और स्वर्ग का द्वार है ।

सत्य एक सार्वभौम मिथ्यात है । सत्य को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता । सत्य धर्म का भूषण है । प्रश्न—व्याकरण सूत्र में सत्य की प्रशंसा करते हुए कहा है—“मन्त्र औषधि और विद्याओं का साधन सत्य से होता है । चारण तथा श्रमणों को आकाश गमनादि विद्याएँ सत्य के प्रभाव से सिद्ध होती हैं । सत्य देवताओं का अर्चनीय, असुर गणों का पूजनीय और अनेक व्रत धारियों के द्वारा स्वीकार किया हुआ सनातन में सार भूत है ।”

आगे इसी सूत्र में सत्य का बड़ा मुन्दर आलंकारिक वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

ज त लोकम्मि सारभूय, गभीरतरं महा समुद्राग्रो, थिरतरग मेरु पर्वताग्रो, सोमतरग चन्द्रमण्डलाग्रो, दित्तर मरुमण्डलाग्रो, पिंगलतर मरुधनहयलाग्रो । गुरभितर गंधमादणाग्रो वि नाद् सच्चे पडद्वियात् ।

अर्थ—सत्य समुद्र में महागम्भीर, मेरु पर्वत में अधिक स्थिर, चन्द्र मण्डल से अधिक सीम्य, सूर्य मण्डल में अधिक तेजस्वी, शरदकालीन नभ मण्डल से अधिक निर्मल और गंध मादन पर्वत से अधिक सुगन्धित है ।

सत्य में नीति सुशोभित होती है । जीवन और व्यवहार में

सत्य की झलक आने पर मनुष्य का जीवन अपने आप धर्ममय हो जाता है। धर्म और नीति ग्रन्थों में सर्वत्र सत्य की महिमा का बखान किया गया है। सत्य सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। सत्य के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। सत्य धर्म है, तप है। — ना सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। अर्थात् वह धर्म धर्म नहीं है जो सत्य से दूर है। सत्य साधना का सार, मनुष्य की तन्व चिंतना का तार और मोक्ष मजिल का द्वार है। ससार का सम्पूर्ण सार तत्त्व इसमें निहित है।

— सत्य आत्म बल को दृढ़ करता है— इस की तुलना कोई बल नहीं कर सकता। सत्यव्रती विपत्तियों की आंधियों से घबराता नहीं, दुःख के पहाड़ अपने ऊपर दूटने पर भी भयभीत होता नहीं, और अपना पथ बदलता नहीं। सत्य की शक्ति के आगे मनुष्य तो क्या दानव और देव भी हार जाते हैं। कामदेव श्रावक को पथ विचलित करने के लिए देव ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर पिशाच, हाथी, सर्प का रूप धारण कर उपसर्ग दिए, लेकिन कामदेव की सत्योपाजित शक्ति के सामने वह परास्त हो गया। दुःख-कष्ट सत्य की कसौटी है। जैसे चन्दन को जितना अधिक घिसते हैं उतनी ही अधिक सुगन्ध देता है। सोना आग में तप कर अधिक चमकने लगता है। ईश्वर कोलहू में पिलने पर उससे मधुर रस निकलने लगता है। राजा हरिश्चन्द्र को राज्य छोड़ना पड़ा, जंगलो की खाख-छाननी पड़ी। रानी बिक गई, पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई, स्वयं को नीच के घर नीर भरना पड़ा। परन्तु उसने सत्य को छोड़ा नहीं, इसलिए कवि ने कहा—

चन्द्र टरै, सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार।

पै राजा हरिश्चन्द्र को, टरै न सत्य व्यवहार ॥

दुनिया में न मालूम कितने लोग रोज मरते हैं जन्म लेते हैं लेकिन जिसने सत्य को अनायास, उसे जीवन धन बनाया वह अमर हो गया, दूसरो का पथ प्रदर्शक बन गया ।

निर्भयता, स्पष्टवादिता सत्य के मित्र हैं सत्यवादी शत्रु से डरता नहीं, झूठे मोह में फँसता नहीं । मौत की परवाह करता नहीं । उसे मालूम है कि सत्य की सदा जीत होती है 'साँच को आँच नहीं' । दुर्योधन महाभारत के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ । मौत उसके सिर पर घूम रही थी । आत्म रक्षा को कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था । सहसा एक विचार उसके दिमाग में आया— "क्यों नहीं युधिष्ठिर से ही अपनी रक्षा का उपाय पूछा जाय वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे" वह युधिष्ठिर के पास गया । युधिष्ठिर जानते थे कि इसको रक्षा का उपाय बताने से हमारी आपत्तियाँ बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने उसे उपाय बता दिया कि "तेरी माता गान्धारी महा पतिव्रता है अगर तू निर्वस्त्र होकर उसके सामने जाए और वह निनिमेष (अपलक) दृष्टि से तुझे एक बार देखले तो शरीर वज्र के समान टूट ही जाएगा । और तू किसी से पराजित नहीं होगा । अन्वेष को क्या चाहिए दो आखे । वह अभिमान में मदमाता मा से मिलने चला । रास्ते में नीतिविद् श्री कृष्ण उसे मिल गए, उन्होंने खुशी का कारण मालूम कर कहा "मा के सामने निर्वस्त्र खड़े होना निर्लज्जता है लोक निंदा और लोक अपवाद का कारण है । और नहीं तो लंगोट खण्ड लगा लेना" श्री कृष्ण की बात उनके समझ में आ गई । वह कोपिन धारण कर माता के सामने गया । इससे उसका वस्त्रावृत्त भाग कच्चा रह गया । और भीम ने गद्दा युद्ध में उसी कारण मारा गया । सोचने की बात है कि युधिष्ठिर के दृढ़

सत्याचरण स्वभाव ने उसको शत्रु के सामने भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया ।

सत्य मे शक्ति है । सत्यवादी सकोच नहीं करता है । सत्य का प्रसार करने के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं । आचरण की आवश्यकता है । सत्याचरण ही सत्य का सर्वोत्तम प्रचार है । एक अनुभवी विचारक का कथन है कि "सौ मण भाषण से एक कण आचरण श्रेष्ठ है ।

सत्य जीवन की शोभा है— जैसे शीतलता पानी का गुण है, सुगन्ध सुमन की शोभा है । उष्णता अग्नि का स्वभाव है उसी प्रकार सत्य आत्मा का गुण है । जीवन की महक है । जैसे किसी के शरीर मे सब अंग बड़े सुन्दर हो, लेकिन नाक नहीं हो, शरीर का सौन्दर्य फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार सत्य बल के बिना आत्म बल निस्सार हो जाता है । लाखों रुपये के फर्नीचर से सुसज्जित मकान मे कोई रहने वाला नहीं हो तो वह उजाड़ और वीरान लगेगा, उसी प्रकार जीवन मे सत्याचरण नहीं है तो जीवन उस उजड़े महल जैसा है । मुर्गे का चाहे जैसा शृ गार किया जाय लेकिन सब व्यर्थ है । इस प्रकार जीवन मे सत्य का सौष्ठव नहीं तो अन्य गुण अपने आप मन्द हो जाते हैं ।-

सत्य प्राणी का मूल स्वभाव है । जीवन व्यवहार मे इसकी प्रतीति होती रहती है, अगर किसी छोटे बालक को कहा जाय कि "तू झूठ बोलता है तो वह रोने लग जाता है । अगर किसी बड़े को कह दिया जाय कि तुम झूठ बोलते हो तो भगड़ा खड़ा हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि असत्य बोलना स्वभाव और प्रकृति के विरुद्ध है । असत्य कथन सुन कर मनुष्य को क्रोध आता

है, वह उत्तेजित हो जाता है। वह चाहता है कि मुझे सब बात साफ साफ कहे। सत्य बात सुन कर हार्दिक प्रसन्नता होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार हर व्यक्ति चाहता है उसके सामने कोई असत्य कथन नहीं करे तो अमत्य दथन करते समय उसे भी सोचना चाहिए कि जैसे अमत्य मुझे रुचिकर नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता तो भला दूसरे को वह प्रिय कैसे लगेगा?

नत्य बोलने से अपराधी को क्षमा मिलती है अपराधी अगर अपने अपराध को नहीं छिपा कर सत्य कथन करता है तो उसका अपराध माफ कर दिया जाता है, अगर परिस्थिति वश पूर्ण अपराध कभी माफ नहीं हुआ तो सजा में कमी कर दी जाती है। अपराधी के प्रति न्यायकर्त्ता की सहानुभूति जग जाती है, वह सोचने लगता है यह आदमी इतना बुरा नहीं है अन्यथा इतने गुरुत्तर अपराध को स्वीकार नहीं करना। सामान्य व्यवहार में भी हम गुरुजनों के मुह से सुनते हैं कि तुमने सत्य कह दिया है अतः हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, छोड़ देते हैं, आगे झूठ मत बोलना। पुराने जमाने में इटली या फ्रांस देश में जो चोरी करता था उसके हाथ पीछे बांध कर नौका में बँटा कर समुद्र में छोड़ दिया जाता था। एक बार अधिकारी ने समुद्र में नौकाओं में बहते हुए चार लोगों को देखा, वह दयाग्र होकर उनके पास पहुँचा। उगने नाव में सवार आदमियों ने पूछा तुम्हें सजा क्यों दी गई है? एक ने कहा मैंने चोरी नहीं की थी मुझे योंही पकड़ लिया गया था। दूसरे ने कहा—न्यायाधीश ने मेरे साथ पूर्ण न्याय नहीं किया। तीसरे ने कहा लोगों ने द्वेषवश चोरी का इन्जाम लगा कर मुझे गिरफ्तार करा दिया। चौथे ने नत्य बात कही—मेरे पान खाने पीने को कुछ नहीं था, मैंने चोरी की थीर पकड़ा

सत्याचरण स्वभाव ने उसको शत्रु के सामने भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया ।

सत्य मे शक्ति है । सत्यवादी सकोच नहीं करता है । सत्य का प्रसार करने के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं । आचरण की आवश्यकता है । सत्याचरण ही सत्य का सर्वोत्तम प्रचार है । एक अनुभवी विचारक का कथन है कि "सौ मण भाषण से एक कण आचरण श्रेष्ठ है ।

सत्य जीवन की शोभा है— जैसे शीतलता पानी का गुण है, सुगन्ध सुमन की शोभा है । उष्णता अग्नि का स्वभाव है उसी प्रकार सत्य आत्मा का गुण है । जीवन की महक है । जैसे किसी के शरीर मे सब अंग बडे सुन्दर हो, लेकिन नाक नहीं हो, शरीर का सौन्दर्य फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार सत्य बल के बिना आत्म बल निस्सार हो जाता है । लाखो रुपये के फर्नीचर से सुसज्जित मकान मे कोई रहने वाला नहीं हो तो वह उजाड़ और वीरान लगेगा, उसी प्रकार जीवन मे सत्याचरण नहीं है तो जीवन उस उजडे महल जैसा है । मुर्गे का चाहे जैसा शृंगार किया जाय लेकिन सब व्यर्थ है । इस प्रकार जीवन मे सत्य का सौष्ठव नहीं तो अन्य गुण अपने आप मन्द हो जाते हैं ।

सत्य प्राणी का मूल स्वभाव है । जीवन व्यवहार मे इसकी प्रतीति होती रहती है, अगर किसी छोटे बालक को कहा जाय कि "तू झूठ बोलता है तो वह रोने लग जाता है । अगर किसी बडे को कह दिया जाय कि तुम झूठ बोलते हो तो भगड़ा खड़ा हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि असत्य बोलना स्वभाव और प्रकृति के विरुद्ध है । असत्य कथन सुन कर मनुष्य को क्रोध आता

है, वह उत्तेजित हो जाता है। वह चाहता है कि मुझे सब बात साफ साफ कहे। सत्य बात सुन कर हार्दिक प्रसन्नता होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार हर व्यक्ति चाहता है उसके सामने कोई असत्य कथन नहीं करे तो असत्य कथन करते समय उसे भी सोचना चाहिए कि जैसे असत्य मुझे रुचिकर नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता तो भला दूसरे को वह प्रिय कैसे लगेगा?

सत्य बोलने से अपराधी को क्षमा मिलती है अपराधी अगर अपने अपराध को नहीं छिपा कर सत्य कथन करता है तो उसका अपराध माफ कर दिया जाता है, अगर परिस्थिति वश पूर्ण अपराध कभी माफ नहीं हुआ तो सजा में कमी कर दी जाती है। अपराधी के प्रति न्यायकर्त्ता की सहानुभूति जग जाती है, वह मोचने लगता है यह आदमी इतना बुरा नहीं है अन्यथा इतने गुरुत्तर अपराध को स्वीकार नहीं करता। सामान्य व्यवहार में भी हम गुरुजनों के मुह से सुनते हैं कि तुमने सत्य कह दिया है अतः हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, छोड़ देते हैं, आगे झूठ मत बोलना। पुराने जमाने में इटली या फ्रांस देश में जो चोरी करता था उसके हाथ पीछे बांध कर नौका में बैठा कर समुद्र में छोड़ दिया जाता था। एक बार अधिकारी ने समुद्र में नौकाओं में बहते हुए चार लोगो को देखा, वह दयाद्र होकर उनके पास पहुंचा। उसने नाव में सवार आदमियों से पूछा तुम्हें सजा क्यों दी गई है? एक ने कहा मैंने चोरी नहीं की थी मुझे योही पकड़ लिया गया था। दूसरे ने कहा—न्यायाधीश ने मेरे साथ पूर्ण न्याय नहीं किया। तीसरे ने कहा लोगो ने द्रोपवश चोरी का इल्जाम लगा कर मुझे गिरफ्तार करा दिया। चौथे ने सत्य बात कही—मेरे पास खाने पीने की कुछ नहीं था, मैंने चोरी की और पकड़ा

गया । उसकी सजा मुझे मिली है । उसके सत्य कथन से प्रभावित होकर अधिकारी उन तीनों व्यक्तियों की तरफ उन्मुख होकर व्यय से बोला "तुम तीनों भले हो, यह बुरा आदमी तुम्हारे बीच रहने लायक नहीं है, मैं इसको मुक्त करता हूँ ।"

स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए सत्य व्यवहार आवश्यक है—मनुष्य अगर अपने जीवन व्यवहार में बिना मतलब ही असत्य बोलना प्रारम्भ कर दे तो वह स्वयं दुःखी बन जाएगा और दूसरों को भी दुःखी करेगा । खाना बना हुआ है । धर्म पत्नी कहदे कि अभी खाना तैयार नहीं है तो बिना खाए ही दुकान या दफ्तर जाना पड़ेगा । दुकान पर कोई सामान है ग्राहक के पूछने पर आप झूठ कहदे कि यह सामान नहीं है तो फिर आपका व्यापार व्यवसाय कैसे चलेगा ? न्यायधीश अगर असत्य निर्णय देगा, तो निर्दोष का क्या होगा ? न्याय की प्रतिष्ठा और प्रमाणिकता को कौन स्वीकार करेगा ? "अंधेरी नगरी अद्भुत राजा" वाली स्थिति हो जाएगी ।

असत्य बोलने के कारण—मनुष्य सत्य के मार्ग से विचलित क्यों होता है ? यह विचारणीय विषय है । असत्य कई कारणों से बोला जाता है । उन सबमें प्रधान है - लोभ ।

लोभ - मनुष्य अधिकतर असत्य अपनी लोभवृत्ति के कारण बोलता है । अधिक लाभ-कमाने की आशा में वह असत्य छल कपट आदि दुर्गुणों का सहारा लेता है । लोभ से प्रेरित होकर मनुष्य कम तोलता है, अधिक लेता है । मिलावट करता है । टेक्स नहीं देता है । धोका करता है । घूस देता है । झूठे विज्ञापन निकालता है । ग्राहक को वस्तु असली बताकर नकली देता है । अजाने

पया क्या करता है। “लोभ पापस्य कारण” लोभ सब पापों का जनक है। अतः जिस व्यक्ति के हृदय में लोभ की ज्वाला जलती रहेगी उसे शांति मिल नहीं सकती। तृष्णा की तेज आंच सतोप के शीतल जल से ही शंत हो सकती है।

भय— मनुष्य आत्मदृढता के अभाव में झूठ बोलता है। वह सोचता है कि अगर सत्य कहेगा तो सजा मिलेगी। अपराध तो हो गया है, सबके सामने प्रकट करने पर समाज में प्रतिष्ठा गिरेगी। लोग उगली दिखायेंगे। साधारण लोगों के लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक है। दुर्बल व्यक्ति सत्य बोलने से सदा कतराता है। यहां ‘दुर्बल’ का मतलब शारीरिक कमजोरी से नहीं है विचारों की दुर्बलता से है। धीर पुरुष डरते नहीं हैं। सत्य की साधना के मार्ग पर जो निर्भय हो कर चला है, जिमने अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं। बुराइयों को प्रकट किया है, उनकी प्रतिष्ठा गिरी नहीं, सदा बढी है। आजादी के पहले की वान है देशभक्त श्री जमनालालजी बजाज के सामने अमेरीका से रुई का व्यापार करते समय एक समस्या खड़ी हो गई। व्यापारियों ने लालच के बशीभूत होकर रुई की गांठों पर पानी छिड़क कर उनका निर्यात करना शुरू कर दिया। उससे भारतीय व्यापारियों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। बजाज साहब अपनी गांठों पर पानी नहीं छिड़कवाते, अतः उनको गुस्मान होने लगा। अमेरिका के व्यापारी सब मान को भीला समझ कर नरीदने लगे। मनीषो ने बजाज साहब में अपने मान पर पानी छिड़कवाने का प्यारह किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर पानी छिड़कना है तो जिन गांठों पर पानी छिड़का जाय उस पर ‘W’ का (Water) चार्क लगा दो। ऐसा ही किया गया।

प्रारम्भ में कुछ तकलीफ आई लेकिन बाद में उनकी प्रमाणिकता की कदर हो गई। उनका माल शीघ्र विकने लगा और उन्होंने अच्छा लाभ उपाजित किया।

सत्य की विजय होती है। सत्य की कभी हार नहीं होती। सत्य को छिपाने पर भी वह प्रकट हो ही जाता है। वादलो की ओट सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए मन्द कर सकती है लेकिन पाप का घडा भर जाने पर, पुण्य की निधि खूट जाने पर सत्य उजागर हो ही जाता है और अन्तत असत्य का अशुभ परिणाम भुगतना ही पडता है। पीतल के सिक्के पर सोने की पालिश करने पर वह सोने के सिक्के जैसा प्रतिभासित हो सकता है, लेकिन सोने की अशर्फी नहीं बन सकता। असली सुमन की सहज सुन्दर महक को कृत्रिम कलात्मक कागज के फूलों में उतारा नहीं जा सकता। कवि कहता है—

सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।

दुःख की घडियों में पतन के गर्त में गिरा हुआ व्यक्ति भी सत्य का अवलम्बन नहीं छोडता तो वह एक दिन मुखी हो जाता है, उसके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आगम में कथा आती है कि—एक बार धर्म घोष मुनिराज राजग्रही नगरी में पधारे। उनके उपदेशामृत का पान करने के लिए राजा श्रेणिक सहित हजारों भविक जन धम सभा में उपस्थित हुए। मुनिराज ने प्रसंग चलने पर असत्य को पाप का मूल, दुर्गुणों का घग्, अधम गति का कारण बताया मुनिराज की वाणी बडी प्रभावक, आजस्वी और हृदयग्राहक थी। एक चोर जो भूला भटका उस परिपदा में आ गया था, मुनिराज के हित मित वचनों

का नीचा प्रभाव उस पर पड़ा। उसने तत्काल असत्य न बोलने का प्रत्याख्यान ग्रहण किया। उसके मन में आनन्द उजागर हुआ। मुनिश्री की पावन वाणी का मन ही मन स्मरण करता हुआ वह अपने घर चला आया। चोर तो था ही। और कोई पेशा धन्धा जानता नहीं था। उसने राजमहल में चोरी करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से वह घोर अन्वैरी अर्द्ध रात्रि में अपने घर से निकल कर राज महल की ओर जाने वाले मार्ग पर बढ़ा। संयोग से रास्ते में राजा मिल गया। राजा ने पूछा—“तू कौन है? इस अर्द्ध रात्रि में कहां जा रहा है?” चोर ने कहा “मैं चोर हूँ, राज महल में चोरी करने जा रहा हूँ”। राजा ने सोचा—कोई पागल दिखता है। चोर कभी कहता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। राजा ने उसकी उपेक्षा की, और आगे चल दिया। चोर भी राजमहलों में पहुंचा। घनागार के ताले तोड़ कर अपार धन राशि सामने होते हुए भी उसने पांच रत्न उठाए, और वहां से चल दिया। वापस लौटते हुए फिर राजा श्रेणिक रास्ते में टकरा गए। उन्होंने फिर पूछा—“तू कौन है?” चोर ने उत्तर दिया—“इतनी जल्दी भूल गए, मैं वही चोर हूँ जो थोड़ी देर पहले आपको मिला था।” राजा ने पूछा—“तुमने क्या चोरी की है?” चोर ने उत्तर दिया - “राज कोष से पांच रत्न चुराए हैं।” राजा ने सोचा कोई पागल प्रलापी दिखता है। उसने ललकार कर वहां से उसे खदेड़ दिया। प्रातः कोषाधिकारी ने कोषागार सम्भाला। ताले टूटे हुए देखे, तो घबरा कर उसने कोषागार के धन माल का लेखा जोखा किया। उसमें पांच रत्न कम निकले। अचानक उसके मन में लोभवृत्ति का उदय हुआ। उसने सोचा—“मौके का लाभ उठाना ममम्कारी है।” उसने तत्काल कुछ रत्न इधर उधर कर दिए और राजा से

आकर रिपोर्ट की कि राज कोष में चोरी हो गई है और चौदह रत्न चुरा लिए गए हैं। राजा ने पूछा—“ऐसे चोरी कैसे हो गई?” कोषाधिकारी ने कहा—“राजन् मुझे मालूम नहीं।” राजा को सहसा रात-वाली घटना का स्मरण हो गया। उसने सोचा वास्तव में रात को जो व्यक्ति मिला था, वह चोर ही था। उसने सत्य कहा था कि मैं चोर हूँ और मैंने पाँच रत्न चुराए हैं। उसने समझ लिया। सही माने में कोष से पाँच रत्नों की चोरी हुई है शेष-नौ रत्न कोषाधिकारी ने उड़ा लिए हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कोषाधिकारी के कोड़े लगवाए और सही बात मालूम करली। इसके बाद राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि “जिसने भी राजकोष से पाँच रत्न चुराए हैं वह मेरे समक्ष उपस्थित हो, उसका सम्मान किया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी।” राजा को विश्वास हो गया-था कि चोर सत्यवादी है। वह अवश्य मेरे पास पहुँच जाएगा। चोर तत्काल राजा के पास उपस्थित हुआ। उसने कहा “मैंने दुष्कृत्य किया है आप चाहे जैसी सजा मुझे दें। राजा चोर की सत्यवादिता से प्रभावित हुआ और उसको अपना मन्त्री बनाया।

सत्य के भेद—वास्तव में सत्य एक ही है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से उसके अलग अलग तरह से भेद किए गए हैं। मन, वचन, काया की अपेक्षा से मानसिक, वाचिक, कायिक से तीन भेद बताए हैं। स्थानांग सूत्र में चार प्रकार का सत्य प्रतिपादित किया गया है “काउ उज्जुयया भासुज्जुयया, भावुज्जुयया, अविस्वायणाजोगे” अर्थात् काया की सरलता, भाषा की सरलता, भाव की सरलता तथा कथनी और करणी की सरलता। स्थानांग सूत्र के दशवें स्थान में दस भेद भी बताए हैं जनपद सत्य, सम्मत सत्य,

स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीक सत्य, व्यवहार सत्य, भाव सत्य, याग सत्य, उपमा सत्य ।

- 1 जनपद सत्य—तद् तद् देशवासी मनुष्यो के व्यवहार मे जो शब्द रूढ हो रहा है वह जनपद सत्य है जैसे बगाल मे गाय को 'गोभी' कहते है । अतः 'गोभी' जनपद सत्य है ।
- 2 सम्मत सत्य—बहुत मनुष्यो की सम्मति से जो शब्द साधारण मे रूढ हो जैसे कुवलय, कुमुद, उत्पल, तामस इनमे पक उत्पत्ति की समानता होने पर भी अरविन्द को ही पंकज मानना यह सम्मत सत्य है ।
- 3 स्थापना सत्य - भिन्न वस्तु मे भिन्न वस्तु के आरोप को स्थापना सत्य कहते हैं । जैसे एक के आगे दो बिन्दुओ की स्थापना करके उसे 100 मानना ।
- 4 नाम सत्य दूसरी कोई अपेक्षा न रख कर केवल व्यवहार के लिए किसी का संज्ञा कर्म करना नाम सत्य है । जैसे किसी का नाम कुलवर्धन रख दिया ।
- 5 रूप सत्य—पुद्गल के रूपादिक अनेक गुणो मे से रूप की प्रधानता को लेकर जो वचन कहा जाता है । जैसे साधु के स्वरूप को धारण करने वाले को साधु कहना ।
- 6 प्रतीक सत्य या अपेक्षा सत्य—किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा से दूसरे पदार्थ का स्वरूप कथन करना जैसे मध्यमा की अपेक्षा अनामिका को ह्रस्व कहना और कनिष्ठिका की अपेक्षा दीर्घ कहना ।

- 7 व्यवहार सत्य— नैगम आदि नयो की प्रधानता मे जो वचन बोला जाता है, वह व्यवहार सत्य है । जैसे पर्वत के ऊपर का घास जलने पर ऐसा कहना कि पर्वत जल रहा है ।
- 8 भाव सत्य—जिस वस्तु मे जिस धर्म की अधिकता हो उसे लेकर जो वचन कहा जाय । जैसे पाचो वर्णों की सम्भावना होने पर भी वगुले को शुक्ल कहना ।
- 9 योग सत्य—वस्तु के सयोग से जो वचन बोला जाता है । जैसे दण्ड के सम्बन्ध से दण्डी कहना ।
- 10 उपमा सत्य—दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा कहते हैं । जैसे चन्द्र के समान मुख ।

इस प्रकार शास्त्रकारो ने सत्य की सर्वांगीण व्याख्या विभेद करते हुए दर्शाया कि सत्य जीवन दर्शन है । समाज और जीवन के हर क्षेत्र मे सत्य की आवश्यकता सदा रहती है झूठ नही बोलना, परनिंदा नही करना, अप्रिय शब्द नही कहना, विकथा नही करना आदि भावो की अभिव्यक्ति भी सत्य मे झलकती है ।

-असत्य बोलना पाप है—परम उपकारी वीर प्रभु ने अद्वारह पापस्थान मे असत्य भाषण को दूसरा पाप बताया है । कवि श्री तुलसीदासजी ने असत्य के स्वरूप का निम्न प्रकार से कथन किया है—

“नही असत्य सम पातक पुंजा ।

गिरी सम होहि न कोटिक गु जा ॥”

जैसे—करोड़ो गुंजाओं का ढेर पहाड़ के समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार झूठ सब पापो से बड़ कर है ।

झूठ सत्य का विरोधी, धर्म का नाशक, इस लोक और परलोक के लिए दुःख कारक है। इसकी निंदा करते हुए शास्त्र में कहा है—

“दूसरा आश्रव द्वार अलीक यानि मिथ्या भाषण है। यह मिथ्या भाषण, गौरवहीन, निकृष्टजनों द्वारा सेवन किया जाता है। यह भय, दुःख, अकीर्ति और वैर को बढ़ाता है तथा राग, द्वेष, रूप, मन को क्लेश देने वाला है। मिथ्या भाषण करने से मनुष्य का विश्वास नहीं रहना और इससे प्राणियों की हिंसा होती है। इस मिथ्या भाषण के कारण प्राणी को बार बार ससार में जन्म मरण करना पड़ता है। इसका परिणाम बड़ा भयकर होना है, यह अधर्म का द्वार है।”

जिस भाषा के बोलने से किसी जीव की हिंसा होती है उसको शास्त्रकारों ने सत्य नहीं माना है। सूयडांग सूत्र में कहा गया है “सच्चेसु वा अणवज्ज वयन्ति” जो पाप रहित और दूसरों की हिंसा करने वाला नहीं हो, वही सत्य है। अर्थात् जिन वचनों से दूसरों को पीड़ा होती है वह सत्य नहीं है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

तहैव काण काणत्ति पंडग पडगत्ति वा ।

वाहियं वावि रोगत्ति, तेण चोरत्ति नो वए ॥

काणे को काणा, नपु सक को हिंजडा, व्याधिग्रस्त को रोगी, चोरी करने वाले को चोर नहीं कहना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार कहने से दूसरों को दुःख होता है। कट्टु वचन का घाव तलवार, तीर के घाव से भी गहरा होता है। द्रौपदी ने कौरवों की हसी

करते हुए व्यग किया था कि “अन्धे के लडके अन्धे होते हैं” परिणाम स्वरूप कौरव इस वचन बाण की मार को सह नहीं सके। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया। महाभारत का महा भयकर विनाशकारी युद्ध भी इन कुछ कारणों में से एक कारण है।

प्रश्न व्याकरण सूत्र में शास्त्रकार ने असत्य के तीस नाम बताए हैं—अलीक, शठ, अनार्य, मायामृषा, असत्य, कूट कपट, अनर्थक, विद्वेष, गर्हणीय, वक्र कल्क, तत्कारण, वचना, मिथ्या पश्चात् कृत, साती (अविश्वास) उच्छन्न, उत्कूल-आर्त्ता, अभ्याख्यान, किल्बिष, वलय गहन, मन्मन, न्म, तिष्कृति, अप्रत्यय, असमय, असत्य, सन्धत्व, विपक्ष, अपधीर, उपद्धि, शुद्ध, अवलोप।

इस प्रकार असत्य का स्वरूप उसके परिणाम का विशद कथन करते हुए महापुरुषों ने साधक को सत्य मार्ग पर सदा गतिशील रह कर-आत्म कल्याण करने को प्रेरणा की है।

स्थूल झूठ के भेद—शास्त्रकारों ने श्रावक के त्याग करने योग्य स्थूल झूठ के भेद भी इस प्रकार बताए हैं—थूलग मुसावाय समणोवासओ पन्चक्खाइ से य मुसावाए पचविहे पन्नते, त जहा-कन्नालिए, गोवालिए भोमालिए णासावहारे कूडसक्खिजे।

अर्थात्—श्रमणोपासक स्थूल झूठ का त्याग करे। वे स्थूल झूठ पांच प्रकार के हैं—कन्या के विषय में, गौ के विषय में, भूमि के विषय में, धरोहर के विषय में, झूठी साक्षी देना।

1 कन्या के विषय में झूठ—कन्या रूपवान्, सुन्दर, कुलीन,

दौषहीन ही तो स्वार्थवश या किसी अन्य कारण से उसे कुल्पा, अगहीना आदि कहना । कन्या का गाव क्षेत्र आदि दूसरा बताना, उसकी आयु कम ज्यादा बताना, चतुर को मूर्ख, मूर्ख को चतुर बताना श्रावक के लिए वर्जनीय है । इस प्रकार का कथन करने से समाज में विषमता बढ़ती है बेमेल विवाह होते हैं गृहस्थ जीवन दुःखी बनता है ।

यहा कन्या के लिए ही मोटा झूठ बोलने का निषेध किया हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए । उपलक्षण से मनुष्य मात्र के लिए इस प्रकार के झूठ बोलने का निषेध समझना चाहिए ।

गोवालिए—गौ के विषय में झूठ—पशुओं में गाय को श्रेष्ठ माना है । अतः कन्या की तरह गाय के सम्बन्ध में भी बुरी को अच्छी, अच्छी को बुरी, कम दूध देने वालों को ज्यादा दूध देने वाली, ज्यादा दूध देने वाली को कम दूध देने वाली आदि बताना । यहा गौ विषय में झूठ का त्याग करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, इससे सब पशुओं के विषय में झूठ का त्याग समझना चाहिए ।

भूमालिए—भूमि के विषय में झूठ—भूमि के विषय में झूठ बोलने के त्याग में—केवल भूमि के विषय में झूठ बोलने का त्याग करना चाहिए. यह नहीं समझ कर भूमि से जिसकी उत्पत्ति हो उन सभी पदार्थों के लिए चाहे वे अचेतन-सचेतन हो, जैसे फल-वृक्ष, सोना-चादी के लिए भी समझना चाहिए ।

रासावहारे धरोहर के विषय में झूठ—किसी की धरोहर

अमानत रख कर उसे नही लौटाने के सम्बन्ध में झूठ बोलना इसके अन्तर्गत आता है ।

कूड मक्खिजे - झूठी साक्षी—अपने या दूसरे के लाभ के लिए न्यायाधीश, पचायत, सच आदि के सामने मिथ्या भाषण करना झूठी साक्षी कहलाता है । झूठी साक्षी देने से न्याय की हत्या होती है । इससे समाज में अनीति, उद्वण्डता, अत्याचार आदि की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है । इसलिए झूठी साक्षी देना जघन्य अपराध है ।

सत्य व्रत के अतिचार—सत्य व्रत के पांच अतिचार (दोष) बताए गए हैं—

सहस्रबभक्खाणे—बिना विचारे किसी पर मिथ्या दोष लगाना इसके अन्तर्गत आता है । अक्सर लोग अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखते नहीं, और दूसरे के प्रति मिथ्या आरोप लगाने, मखील उडाने में लगे रहते हैं । राजनीतिक प्रपच में फसे लोग या शूद्र स्वार्थी की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर मन घड़न्त मिथ्या आरोप लगाते हैं । यह अनर्थकारी है अतः शास्त्रकार ने इसे अतिचार कहा है ।

रहस्रबभक्खाणे - एकान्त में किसी विषय पर विचार करते हुए मनुष्यों पर शका करना, जैसे वे राज्य के विरोध में बात कर रहे हैं । कोई स्त्री पुरुष चाहे वे भाई बहन ही हों, एकान्त में बात करते हो, तो उन पर सन्देह करना दुर्गुण है । विचारशील पुरुष को ऐसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए ।

सदारमन्तभेए - अपनी स्त्री की मर्म भरी बात को दूसरों के आगे कहना सदारमन्तभेए कहलाता है। मर्म की बात कहने से लज्जावश वे आत्म हत्या तक कर लेती हैं। स्त्री या पुरुष कोई भी हो, कभी भी किसी को मर्म भरी बात मालूम हो जाय तो उसे दूसरो के समक्ष नहीं प्रकट करना चाहिए। मर्म का उद्घाटन करने से कितका विनाश होता है सैकड़ो उदाहरण इसके सम्बन्ध में दिए जा सकते हैं। आए दिन होने वाली आत्म हत्याए इससे न्यूनाधिक रूप से सम्बन्ध रखती हैं।

मोमोवएसे—असत्य का उपदेश देना इसके अन्तर्गत आता है। लोग अपना प्रभाव बढ़ाने लिए दूसरो को अपने चंगुल में फसाए रखने के लिए झूठा उपदेश देते हैं। जैसे—मैं गरीब था, जूआ खेलने से धनवान हो गया। शरीर को बलवान बनाने के लिए शराब पीना अच्छा है। गाजा, सल्फा पीने में बड़ा आनन्द है। भग पीना अच्छा है यह तो शिव घूटी है। इस प्रकार का उपदेश दुव्यसनों को बढावा देना है। सही बात समझ में आने पर ऐसे उपदेशको के प्रति मन में घृणा हो जाती है।

कूडलेहकरणे - झूठे दस्तावेज लिखना, 'जाली' हस्ताक्षर करना, अखबारों में झूठे समाचार छपवाना, खाटे मिक्के, मोट, हंडी आदि तैयार करना इसके अन्तर्गत समझना चाहिए। इससे अपकीर्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप भयकर सजा, कष्ट आदि भुगतने पडते हैं। आज सर्वत्र अष्टाचार पनप रहा है। समाज में विषमता फैल रही है, उसका कारण मनुष्य उक्त प्रकार के उपायो का निर्भयता से उपयोग कर रहा है।

सत्य बोलना सत्याचरण करना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है । साधना की दृष्टि से आवक व्रत धारण करता है । वह निरतिचार व्रतो का पालन कर अपना आत्म कल्याण करे, इसके लिए स्थूल शूठ का त्याग आवश्यक है । अतिचारो का उल्लेख इसलिए किया है कि आवक प्रतिदिन अपने व्रत में लगे दोषो का चिंतन कर अपने व्रत को निर्मल बनाए—कवि इसी उद्देश्य से कहता है—

नित्य शाम को जीवन खाता, खोलो करो विचार,

आवक यह तेरा आचार ।

सु स्त. पृ 54

* सत्य में शक्ति है, तेज है, असत्य में इन दोनों का अभाव है ।

* सत्य का अर्थ है जो सदा विद्यमान रहे ।

* सत्य है वस्तुस्थिति का सही आकसन, वर्णन ।

* अग्नि शिखा की तरह सत्य सदा ऊर्ध्वगामी होगा ।

* सत्य का प्रसार करने के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं, आचरण की आवश्यकता है ।

अचौर्य अर्चना

अनन्त करुणा के सागर परोपकारी भगवान् महावीर ने भव्य प्राणियों का चरम-ध्येय मोक्ष की प्राप्ति को ही बताया है। उन्होंने साधक की आत्म शक्ति का विचार कर दो प्रकार की व्रत व्यवस्था का विधान किया है। दोनों प्रकार की व्रत-व्यवस्था में सख्या और सज्ञा की दृष्टि से एक जैसे ही व्रतो का प्रतिपादन किया है। हिंसा, झूठ चोरी, मंथुन और परिग्रह रूप पापों के प्रत्याख्यान की प्ररूपणा साधुव्रतो में तीन करण तीन योग से और श्रावक व्रतो में दो करण और तीन योग से की गई है। अहिंसा और सत्यव्रत की साधना सम्बन्धी विचार के बाद यहाँ तीसरे अस्तेय व्रत की उपासना की चर्चा आवश्यक है।

अदत्तादान विरमण—अदत्तादान विरमण अदत्तादान के अभाव को कहते हैं, अर्थात् चोरी से निवृत्ति के लिए जो व्रत धारण किया जाता है उसे 'अदत्तादान विरमण' या अस्तेय व्रत कहते हैं। अस्तेय व्रत की महत्ता को समझने के लिए अदत्तादान को भयकरता की जानकारी जरूरी है।

अदत्तादान का स्वरूप—मन, वचन, काया द्वारा दूसरे की वस्तु को स्वयं हरण करना, करवाना या उसका अनुमोदन करना चोरी है। महापुरुषों ने चोरों को निकृष्ट कुलक्षण बताया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में अदत्तादान (चोरी) की अति-भर्त्सना

करते हुए कहा है— अदत्तादान, “अनज्ज अकित्ति करण सया साहुगरहणिज्ज” अर्थात् अदत्तादान ससार मे अपयश बढ़ाने वाला अनाय कर्म है। सभी सज्जन पुरुषो ने इसकी निंदा को है अदत्तादान का स्वरूप निरूपण करते हुए कहा गया है—अदत्तादान मित्रो मे वैमनस्य उत्पन्न करता है। प्रीति का नाश करता है। अविश्वास को बढ़ाता है। इससे लडाई, झगडा, मार-पीट, कलह, विवाद उत्पन्न होते हैं। वह हत्यादि भयानक कर्म कराने वाला, अनन्त संसार बढ़ाने वाला है।

चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। खाना, पीना, पहनना उसके लिए हराम होता है। चोरी करने वाले को सदा निंदा, अपमान, दण्ड, भर्त्सना, तिरस्कार, ग्लानि का शिकार होना पड़ता है। पास में पैसा होते हुए भी वह पतित है। धन वैभव के होने पर भी वह दरिद्र है। नीतिकार कहता है— “दौर्भाग्य दरिद्रत्वच लभते चौर्यतो नरः” अर्थात् चोरी करने वाला दुर्भाग्य और दरिद्रता को प्राप्त होता है।

चोरी का दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है—‘कडारा कम्माण न मोक्ख अत्थि’ किए हुए दुष्कर्मों से छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल है। चोरी भी एक दुष्कर्म है उसका परिणाम भुगतते हुए लोग सदा दृष्टि गोचर होते रहते हैं। चोर को अनेक तरह से दण्ड दिए जाते हैं। उसके अग छेदन कर दिए जाते हैं। जनता क्रोधित होकर डडे, पत्थर, लात, घूसों से मरम्मत करती है। अपराध स्वीकार कराने के लिए प्यालस भी अमानवीय यातनाएं देती है। जेल में जाना पड़ता है, आजीवन कारावास भुगतना पड़ता है। एक तरह से नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

शास्त्रकार कहते हैं कि यह दुष्कर्म रूपी दानव छाया की

तरह पीछे लगा रहता है। मरने के बाद भी उसका भयकर परिणाम भुगतना पड़ता है। नरक में अनेक नारकीय यन्त्रणाएं भुगतनी पड़ती हैं। तिर्यच योनि में दारुण वेदना से पीड़ित होना पड़ता है। मनुष्य जन्म मिलने पर भी उत्तम कुल जाति आदि की प्राप्ति नहीं होती। शरीर कुरूप, विकृत, विकलांग मिलते हैं। श्री ज्ञाताधर्म कथाग सूत्र में विजय चोर की कथा आती है।

धन्ना नामक सार्थवाह के पुत्र देवदत्त को अलकारो से विभूषित देख कर विजय चोर नौकर पथक की आख वचा कर उठा ले जाता है और त्वरित गति में राजगृह नगर के गुप्त मार्ग से निकल कर जिन नामक उद्यान के निकट खण्डित कूप के पास पहुंचता है। वह देवदत्त बालक को मार कर आभूषण ले लेता है और उसके शव को भग्न कुएं में डाल देता है। तदनन्तर वह मालुका कच्छ में चला जाता है और वहां चुपचाप गुप्त रूप से दिन व्यतीत करने लगता है।

इधर थोड़ी देर बाद पथक नौकर देवदत्त बालक को वहां नहीं पाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह रोता चिल्लाता विलाप करता हुआ देवदत्त की तलाश करने लगता है। तलाश करने पर भी नहीं मिलने पर वह धन्ना सार्थवाह को यह दारुण समाचार बड़े दर्द के साथ सुनाता है।

नौकर पथक से ऐसे भयावह रोमांचकारी समाचार सुन कर धन्ना सार्थवाह का कलेजा धक रह जाता है। पुत्र शोक से आकुल हो कर वह कुल्हाड़े से काटे चम्पक की तरह घडाम से पृथ्वी पर गिर पड़ता है।

थोड़े समय बाद धन्ना सार्थवाह कुछ स्वस्थ होता है और देवदत्त कुमार की चारो तरफ तलाश कराता है। जब बालक के सम्बन्ध मे उनको कोई समाचार, खबर नहीं मिलती है। तो निराश हो कर कोतवाल को रिपोर्ट दर्ज कराता है। तलाश करते हुए वे भग्न कूप के पास पहुचते हैं और उसमे बालक देवदत्त के शव को देख कर अवाक् रह जाते हैं तथा शव को निकाल कर धन्ना सार्थवाह को सोप देते है। तदनन्तर कोतवाल नगर रक्षको के साथ विजय तस्कर के पदचिन्हो का अनुसरण करते हुए मालुका कच्छ मे प्रवेश कर विजय चोर को पकड़ लेता है और दण्डो, मुट्टियो, घुटनो, कोहनियो के प्रहार से सब उसको मृत प्राय कर देते हैं। बन्धन से बाधते हैं और मालुका कच्छ से निकाल कर राज गृह नगर मे प्रवेश करते है। चाबुक का प्रहार करते हुए उस पर धूल, कचरा, कीचड डालते हैं और जोर से उद्घोषणा करते हुए कहते हैं” हे देवानुप्रिय, यह विजय नामक चोर यावत् गिद्ध की तरह मास भक्षी और बालक की हत्या करने वाला है इस लिए इसे कोई राजा, राजपुत्र या राजमन्त्री दण्डित नहीं कर रहे है, किन्तु इसको इसके कर्म ही दण्ड दे रहे हैं, ऐसा कह कर उसे जेल खाने मे ले जाते हैं और वेडियो से जकड कर कारागृह मे डाल देते है। उसे भोजन पानी नहीं देकर दिन मे तीन बार चाबुक से उस पर प्रहार करते हैं।

इस तरह विजय चोर दण्ड प्रहार चाबुक प्रहार और भूख प्यास से पीडित होकर मर जाता है। शास्त्र मे बताया गया है कि मृत्यु को प्राप्त कर वह नरक मे उत्पन्न हुआ और वहा से निकल कर अनन्त दीर्घ मार्ग वाले ससार रूप वन मे भटकता रहेगा। दशवंकालिक सूत्र में कहा है—

तव तेणे, वय तेणे, रूप तेणे य जै नरे ।
आयार भाष तेणे य, कुठ्वइ देव किंविंस ॥

अर्थात् जो आदमी तप, अवस्था, आचार और भाव को छिपाता है, दूसरे के पूछने पर स्पष्ट नहीं करता वह साधु होने पर भी किल्बिष (नीच) देव योनि में उत्पन्न होता है ।

श्रावक हो या साधु कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं ।

चोरी के नाम—प्रश्न व्याकरण सूत्र में चोरी के तीस नाम बताए हैं । इन नामों पर ध्यान देने से चोरी का व्यापक स्वरूप स्पष्ट होता है । नाम इस प्रकार हैं— 1 चोरिक्य 2 परहन 3 अदत्त 4 क्रूरकृत 5. पर लाभ 6. असयम 7 पर धन गृह्ण 8 लौल्य 9 तस्करत्व 10 अपहार 11 हस्त लुप्तत्व 12 पाप कर्म करण 13 स्तेन्य 14 हरणविप्रणास 15. आदान 16 धन लुम्पना 17 अप्रत्यय 18 अव पीडन 19 आक्षेप 20 क्षेप 21 विक्षेप 22. कूटता 23. कुल मषो 24. काक्षा 25 लालपन प्रार्थना 26. आशसनाय व्यसन 27. इच्छा मूर्च्छा 28 तृष्णा गृह्ण 29. निकृत्तिकर्म 30 अपरोक्ष ।

चोरी के प्रकार—प्रश्न व्याकरण सूत्र में चोरी के चार रूप बताए हैं— (1) स्वामी अदत्त (2) जीव अदत्त (3) तीर्थंकर अदत्त (4) गुरु अदत्त । श्रावक सूत्र में चोरी के पांच प्रकार बताए हैं— 'अदिण्णादाणाओ पच विहे पण्णत्ते तजहा - खत्त खण्णं, गठिभेयण, जतुग्घाडन, पडियवत्थु हरण, ससामियवत्थु-हरण । अर्थात्—खात खनना, गाठ खोलना, ताला तोड़ना, मालिक की पडी हुई वस्तु उठा लेना, लूट खसोट कर किसी की वस्तु लेना ।

प्रश्न व्याकरण सूत्र में बताया गया है चार लूटेरे विविध वेष बना कर आक्रमण करते हैं । दूसरों का धन हरण करने के लिए अनेक प्रकार की व्यूहादि रचना करते हैं । आत्म रक्षा के लिए लोह फवच से शरीर को आवृण करते हैं । पास में विविध प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, तलवार, तीर, बछ्छी, भाला, चक्र, गदा आदि रखते हैं । उनकी आकृति बड़ी भयावह प्रतीत होती है । वे क्रोधाभिभूत होकर दांतों में होठ काटते हैं । उनकी आंखें क्रोध से लाल एवं भ्रुकुटी चढ़ा हुई होती हैं । ये अनेक प्रकार के चिन्ह पट बाधते हैं । भयानक अटवी और विषम स्थानों में रहते हैं । भयानक समुद्रों में नौकादि से प्रवेश कर बड़े-बड़े जहाजों को लूटते हैं ।

चोरी के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मानसिक वाचिक और कायिक तीन प्रकार की चोरी बताई गई है । मन में किसी की वस्तु का हरण करने के लिए सकल्प विकल्प करना मानसिक चोरी है । दूसरों की वाणी को छिपाना वाचिक चोरी है । किसी को वस्तु को उठा लेना, छिन लेना कायिक चोरी है । इसी प्रकार चोरी के चार प्रकार और भी बताये हैं (1) द्रव्य चोरी — किसी का धनादि चुराना, (2) क्षेत्र चोरी — किसी का खेत, बाग, भूमि आदि दबा लेना, (3) कालचोरी — किराया, व्याज आदि का समय कम ज्यादा बताना, (4) भावचोरी — लेखक, कवि, वक्ता के भावों को चुराना ।

चोरी करने के कई तरीके हैं । जाली नोट, जाली हुंडी बनाना । झूठे दस्तावेज बनाना, अधिक मुनाफा लेना, ज्यादा व्याज कमाना, कम देना, ज्यादा लेना, वस्तु में मिलावट करना, घूस लेना देना आदि ।

चोरी के सम्प्र उपाय — आज कल चोरी करने के तरीकों को इतना रिफाइन (शुद्धिकरण) कर दिया गया है कि चोरी करने पर पकड़ा जाना कठिन है। जेब काटने वाले, छोटी मोटी चोरी करने वाले तो जेल जाते ही हैं, सजा भुगतते ही है। लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों की चोरी करने वाले साहुकार ही बने रहते हैं। जैसे कुछ लोग झूठा जमा खर्च कर दिवाला घोषित कर देते हैं। कुछ लोग संपत्ति के बलपर वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं और कृत्रिम अभाव पैदा कर भयकर मुनाफा खोरी करते हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी सस्थाओं और ट्रस्टों के ट्रस्टी बनकर संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। गवन और घोटाला करते हैं। कई अडतिये महगाई में माल बेचकर मालिक को कम लाभ में बेचने की सूचना देकर मुनाफा हजम कर जाते हैं। भाव घटने पर अधिक भाव में माल बेचकर कम भाव में बेचने की खबर भेज देते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। कुछ व्यापारी माल का सेम्पल कुछ दिखाते हैं 'ज्यादा ले सो छोरा छोरी खाय' ग्राहक समझता है अधिक मुनाफा नहीं लेगा। लेकिन व्यापारी की यह भाषा द्वयार्थक होती है, मन में वह समझता है कि अधिक मुनाफा मेरे लडके लडकियों के उपभोग के लिए कमा रहा हूँ। इस प्रकार अखबारों में आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। क्रम मूल्य में सस्ती सुंदर और टिकाऊ वस्तु भेजने की बात कही जाती है। पार्सल खोलने पर उसमें नकली माल — बच्चों के खिलौने जैसे रेडियो, घड़ियां इत्यादि भेज दी जाती हैं। माल मगाने वाला कुछ नहीं कर सकता। आधी रकम के वहाने वस्तु का कई गुणा मूल्य पहले ही मगा लिया जाता है। फिर कुछ बी, पी में माल भेज कर वसूल कर लिये जाते हैं। विज्ञापन द्वारा किस प्रकार

चोरी की जाती है इसके विषय में एक मनोरंजक सुनी हुई बात इस प्रकार है —

एक बार एक आदमी ने मक्खियों से बचने की दवा का विज्ञापन किया। उसने विज्ञापन में लिखा—केवल एक आने के टिकट देने मात्र से हम दवा भेजते हैं। जिसे भोजन करते समय पास रखने पर मक्खियां नहीं सताती। कई लोगों ने उसके पास एक-एक आने के टिकट भेजे। विज्ञापक ने उन टिकटों में से तीन तीन पैसे के टिकट रख लिए और एक पैसे के पोस्ट कार्ड पर उन्हें उत्तर लिख भेजा—“भोजन करते समय एक हाथ हिलाते जाइये, फिर मक्खियां आपके पास नहीं फटवेगी। तात्पर्य यह है कि आज के युग में सभ्यता की ओट में होने वाली चोरियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। सभ्य उपायों से चोरी करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के पात्र माने जाते हैं, इस कारण अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार की चोरी में कमाल हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

चोरी के कारण—मनुष्य चोर कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है? इसके कई कारण हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के बत्तीसवें अध्यायन में चोरी करने का अंतरंग कारण द्रव्य लोलुपता बताया है—

“लोभाविले आययद्भवेत्”

लोभ का मारा हुआ, असतोष के वेग से व्याकुल पुरुष दूसरो की चोर! करता है। यही बात रस गन्ध स्पर्श के लिए भी कही जाती है जो इसका लोभी होता है वह भी चोरी करने में सकोच नहीं करता। इसके अतिरिक्त चोरी के और भी कई सामान्य कारण हैं जिन पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं होगा—

(1) बेकारी—बड़े बड़े कारखानों की स्थापना, बढ़ती हुई जन सख्या श्रम के प्रति अरुचि आदि कारणों से बेकारी बढ़ रही है बेकार लोग और कोई राजगार नहीं मिलने पर चोरी आदि दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। बेकारी से भूखमरी बढ़ती है व भूखा क्या नहीं करता— बुभुक्षितः किं न करोति पापं” कहा है—‘भूखे भजन न होई गोपाला, यह लो अपनी कण्ठी माला।’

(2) फिजूल खर्चों विवाह, शादी आदि में देखादेख अधिकाधिक खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। प्रतिस्पर्द्धा के कारण पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। इससे समाज में व्यर्थ की रूढियों का जन्म होता है और कुप्रथाओं का पोषण होता है। इस प्रकार खर्च करने वाले सज्जन सभ्य उपायों से धनार्जन करने में निपुण होते हैं, परन्तु समझना चाहिए यह भी चोरी का ही रूप है।

(3) बढ़ाई की चाह—व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जैसे दानी कहलाने के लिए, अपनी सेठाई बताने के लिए। इसी प्रकार लेखक या कवि नहीं होने पर भी दूसरों की रचनाओं को अपने नाम से प्रकाशित कराना आदि। इस प्रकार कीर्ति की कामना अदत्तादान को प्रोत्साहन देती है।

(4) स्वभाव—कुसंगति और अशिक्षा के कारण कुछ लोगों की प्रकृति ही चोरी करने की बन जाती है। वे अन्य कोई काम करना नहीं चाहते, ‘ढाख छुहारा छाड़िके विष कीडा विष खात’ के अनुसार चोरी करने में ही उनको आनन्द आता है। कुख्यात चोर बनने में वे गौरवानुभूति समझते हैं।

अराजकता- प्रशासन की ढिलाई के कारण इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। सरकारी कर्मचारी भी बहती गंगा में हाथ धोने की प्रवृत्ति के कारण चोरी, तस्करी आदि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निमग्न हो जाते हैं।

अदत्तादान-विरमण व्रत का महत्त्व—चोरी से निवृत्ति के लिए जो अदत्तादान विरमण व्रत या अचौर्य व्रत धारण करते हैं उनका जीवन उन्नत और प्रमाणिक बनता है। इस लोक और परलोक में वे सुख प्राप्त करते हैं। इस व्रत के धारण करने वाले को स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस व्रत के धारण से होने वाले लाभ के विषय में प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा है दूसरो के धन हरण की क्रिया से निवृत्ति दिलाने वाला यह व्रत सुव्रत और सम्मान देने वाला है। यह व्रत तृष्णा का निग्रह करता है। पापों का अवरोध करता है और इन्द्रियों का दमन करता है। इस व्रत को धारण करने वाला बलवान्, निर्भय और निष्कलक होता है। “जो अस्तेय व्रत को स्वीकार करता है। सिन्दूर प्रकरण में लिखा है—सिद्धि उसकी अभिलाषा करती है, समृद्धि उसे स्वीकार करती है, कीर्ति उसके पास आती है। सुगति उसकी स्पृहां करती है। दुर्गति उसे नहीं देखती और विपत्ति उसे छोड़ देती है।”

शास्त्र में अदत्तादान विरमण के दो रूप बताए हैं—एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। क्रमशः इन्हें महाव्रत और अणुव्रत की संज्ञा दी है। सूक्ष्म व्रत साधुओं के लिए और स्थूल व्रत गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ सूक्ष्म अदत्तादान विरमण-व्रत का पालन नहीं कर सकता क्योंकि इस व्रत को तीन करण तीन योग से धारण करते समय साधु प्रतिज्ञा करते हैं—

समणे भविस्सामि अणगारे अकिंचणे अपुत्ते अपसू परदत्त भोई पावकम्म णो करिस्सामिति कट्टु समट्ठाए सव्व भते अदिणा दाण पच्चक्खामि ।
आचा द्वि श्रु 16 वा अ.

अर्थात्—हे पूज्य मैं गृह, धन पशु, पुत्र को त्याग कर दूसरे का किया हुआ भोगने वाला साधु हूं, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अदत्तादान का पाप मैं नहीं करूंगा, किन्तु वही चीजे भोगूंगा जो दूसरे ने मुझे दी है। उत्तराध्ययन सूत्र 19/28 में कहा है—

दत्त सोहण माइस्स अदत्तस्स विवज्जण”

अर्थात् अचौर्य महाव्रत का साधक बिना किसी की अनुमति के दात साफ करने का तिनका भी नहीं लेता।

शास्त्रकारों ने गृहस्थ श्रावकों के लिए स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत का निरूपण किया है। उन्होंने श्रावकों के लिए यह व्रत धारण करना आवश्यक बतलाया है—

थूलग अदत्तादाण समणोवासओ पच्चक्खाइ, से अदिन्नादाणे दुविहे पण्णते तजहा-सचित्तदत्तादाणे, अचित्तदत्तादाणे अ ।
अर्थात्—श्रमणोपासक स्थूल अदत्तादान का त्याग करे। स्थूल अदत्तादान दो प्रकार का है—(1) सचित्त अदत्तादान और दूसरा अचित्तअदत्तादान। सचित्तअदत्तादान—जिसमें जीव है वह सचित्त है जैसे—मनुष्य, पशु, पक्षी, बीज, वृक्ष इनकी चोरी सचित्त अदत्तादान कहलाता है जिसमें जीव नहीं वह अचित्त है। जैसे—सोना, चादी, रत्न, ककर, वस्त्रादि इनकी चोरी करना अचित्त अदत्तादान कहलाता है।

शास्त्रकारो ने श्रावको के स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत मे उस चोरी का त्याग बताया है जिसे ससार मे चोरी बताया है । जिस वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नही है उसका उपभोग करने का त्याग श्रावको को नहीं कराया जाता है । श्रावक दो करण और तीन योग से स्थूल अदत्तादान का त्याग करता है । आनन्द श्रावक ने इसी तरह त्याग किया था—

तदाणतर च ण थूलय अदिन्नादाण पच्चक्खामि जावजीवाए
दुविह तिजिहेण न करेमि, न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा ।

उपा. सू प्र अ.

अर्थात्—स्थूल मृषावाद का त्याग करने के पश्चात् आनन्द श्रावक ने दो करण—करूंगा नहीं कराऊंगा नहीं और तीन योग—मन से, वचन से, काया से अदत्तादान का त्याग किया ।

स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत धारण करने वाला स्थूल चोरी के पाप से वचता है । उसकी प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता बढ़ती है । बुद्धिमान श्रावक इस व्रत को धारण कर अपनी साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं ।

अदत्तादान विरमण व्रत के अतिचार—इस व्रत के पाच अतिचार बताए गए हैं । इनको समझ कर श्रावक इनसे बचने के लिए सावधानी रखता है, जिससे व्रत निर्मल रूप से पालन किया जा सकता है । पाच अतिचार इस प्रकार है—

(1) तेणाहडे—चोर की चुराई वस्तु ली हो । चोरी की वस्तु लेना चोरी के समान ही पाप है । अगर कोई वस्तु बाजार भाव से कम मूल्य से मिल रही हो तो यह ध्यानवीन करना चाहिए

कि वस्तु कहीं चोरी की तो नहीं है। इसी प्रकार कोई दवा छिपा कर किसी वस्तु को बेचता हो तो यह समझने में देर नहीं लगती कि यह वस्तु चोरी की है। इस प्रकार सावधानी रखने से उस अतिचार से बचा जा सकता है।

(2) तक्षकरप्पञ्चोणे—चोरी को चोरी करने की प्रेरणा देना तक्षकर प्रयोग अतिचार है। दण्ड विधान के अनुसार चोरी की प्रेरणा करने वाला चोर के समान ही दण्डनीय है। चोर को अघोर ठहराना, वकीलो का केवल अपने मेहनताने के लिए चोरी को निर्दोष ठहराना चोर को सहायता करना ही है।

(3) विरुद्ध रज्जाइकम्मे—इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे राज्य में विद्रोह, अशांति फैलती हो। राज्य की शुभ नीतियों का भेद शत्रु को देना, षड्यन्त्र करना आदि, इसके अन्तर्गत आता है। यह भी चोरी से कम भयकर नहीं है। आपात्काल में ऐसी सूचना पाकर शत्रु इसका पूरा लाभ उठाता है इससे जन, धन आदि की महान् हानि होती है।

(4) कूड तुल्ल कूड माणे—झूठा तोल माप करना इसके अन्तर्गत आता है : अर्थात् नियत वाट पैमाने से कम ज्यादा वजन या वाट के पैमाने रख कर उनसे तोलना नापना या पूरे पैमाने रख कर भी डण्डी मारना। लेन-देन वाले को धोका देकर कम ज्यादा नापना, तोलना अतिचार है। इसलिए व्रतधारी श्रावक इसमें सावधानी रखता है।

तप्पडिरूवगववहारे—वस्तु में भेल सम्भेल इकरना अर्थात् अच्छी वस्तु में उमी वस्तु के समान हल्की वस्तु मिला कर उसे

अच्छी कह कर देना । अच्छी वस्तु दिखा कर हल्की वस्तु देना, आदि कायो की गिनती धोरी मे है । आज कल लोग जीरे मे रेत मिलाना, धी मे खोपरै का तेल या वनस्पति धी मिलाना, वस्तुओं का वजन बढ़ाने के लिए पानी छिटकना आदि अनेक तरह की मिलावट का कार्य करते हैं ।

इस व्रत का पालन करना स्वहित और सामाजिक हित के लिए अति आवश्यक है । अस्तेय व्रत के पालन करने से आत्मा निर्मल बनती है । समाज मे नैतिकता का प्रचार प्रसार होता है । चारित्रिक निर्मलता और सदाचरण की वृद्धि होती है । सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है ।

सामाजिक जीवन की सुव्यवस्था, शांति के लिए इस व्रत का दालन आवश्यक है । इस व्रत के आराधन से सदाचारो की वृद्धि होगी और जीवन शांत, सुखो व सन्तुष्ट बनेगा ।

ब्रह्मचर्य महिमा

ब्रह्मचर्य शरीर की शक्ति है। जीवन का धन है। मन का धर्दन है। आत्मा का उत्थान है। तपों में श्रेष्ठ है। व्रतों में उत्तम है। ब्रह्मचर्य साधना की बुनियाद और धर्मारोधना का आधार है। सफलता का साधन और शांति का स्रोत है। क्षमा का सागर व विनय का आगार है। निर्भयता का उपासक एवं भय विनाशक है। वीरता का शृंगार और विचारों का विशाल विहार है। इहलोक की ऋद्धि और परलोक की सिद्धि है। ब्रह्मचर्य सौम्य, शिव और सुख रूप है। समाधि का स्थान व मोक्ष मार्ग पर प्रयाण है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ—

जीवो वमा जीवम्मि चैव चरिया, हविज्ज जा जदिणो ।

त जाण वंमचेरै, विमुक्क पर देहत्तिसस ॥

भगवती आराधना 81

ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, आत्मा में चर्या-रमण करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी की पर देह में प्रवृत्ति और तृप्ति नहीं होती।

‘ब्रह्म’ शब्द के अार भी कई अर्थ हैं—अध्ययन, चिंतन, संरक्षण और आचरण आदि। प्रचलित अर्थ वीर्य संरक्षण भी है। लेम्बिन् आस्त्रो में इस का सागोपाग विशुद्ध निरूपण किया गया है। कायिक, वाचिक व मानसिक इसके तीन भेद बताये हैं।

शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन तब ही संभव है जब मनमें दृढता और धैर्य हो। दृढता इन्द्रियो का दमन करती और उन्हें विषय भोगो मे प्रवृत्त होने से रोकती है। वाचिक ब्रह्मचर्य भी पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है। धर्मकथा साहित्य का वाचन, शास्त्र श्रवण वाचिक ब्रह्मचर्य के साधन हैं। मन का दुर्विषयों की भवना न करना, दुर्विषयो से उदासीन रहना मोनसिक ब्रह्मचर्य है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वही है जहा उक्त तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का सद्भाव हो। एक के अभाव मे ब्रह्मचर्य का सम्यक् अराधन नहीं होसकता।

आज वीर्य रक्षा तक ही ब्रह्मचर्य की सीमा स्वीकार की जाती है पर वास्तव मे सब इन्द्रियो और मन को विषयो की और प्रवृत्त नहीं होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है। आत्म साधना मे लगे रहना आत्म चिंतन करना और आत्मनिष्ठवान् बन जाना पूर्ण ब्रह्मचर्य की उपासना का आधार है।

ब्रह्मचर्य का महत्त्व—ब्रह्मचर्य धर्म साधना का आधार है। इसकी साधना से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए ही ब्रह्मचर्य को उत्तम एवं महान् तप कहा गया है। 'तत्रेसु उत्तम ब्रह्मचेर'। तप धम का महत्त्व पूर्णो अग है। ब्रह्मचर्य का पालन धर्म का पालन है। ब्रह्मचर्य से धर्म की रक्षा होती है। प्रश्न-व्याकरण सूत्र मे कहा है — ब्रह्मचर्य धर्म रूपी पद्मसरोवर की पाल है। वह दया क्षमादि गुणो का आगार एव धर्म शाखओ का आधार है। ब्रह्मचर्य धर्म रूप नगर का प्रकोट एव प्रधान रक्षक द्वार है। ब्रह्मचर्य के खडित होने पर सभी प्रकार के धर्म पहाड से गिरे हुए कच्चे घड़े के समान हैं।

ब्रह्मचर्य की विशेष महिमा बताते हुए इसी सूत्र में ब्रह्मचर्य का सुंदर साहित्यिक वर्णन भी उपलब्ध है — ब्रह्मचर्य भगवान् है। वह ग्रह-नक्षत्रों में चन्द्रमा के समान है। चन्द्रकान मणि मोती, प्रवाल रत्नों की उत्पत्ति के स्थानों में समुद्र के समान है। अर्थात् जैसे समुद्र से रत्न उत्पन्न होते हैं वैसे ब्रह्मचर्य भी अन्य व्रतों का उत्पत्ति स्थान है। जैसे मणियों में वैडूर्य, आभूषणों में मुकुट, चन्दनों में गोशीर्ष चदन, पर्वतों में हिमालय, नदियों में सीतोदा, समुद्रों में स्वयंभू रमण, हाथियों में एरावत, स्वर्गों में ब्रह्मलोक, दानों में अभयदान, मुनियों में तीर्थकर और वनों में नदन वन श्रेष्ठ है वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है।

ब्रह्मचर्य का यशोगान करते हुए आगे प्रश्न व्याकरण सूत्र में ही कहा गया है—'ब्रह्मचर्य की आराधना करलेने से शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, निर्लोभता, गुप्ति आदि एव सभी व्रतों की आराधना हो जाती है। इससे इस लोक में और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य की शुद्धाराधन से ही ब्राह्मण सुब्राह्मण, श्रमण सुश्रमण, साधु सुसाधु है। वही सच्चा ऋषि, मुनि और भिक्षु है।'

ब्रह्मचारी की देव-नरेन्द्र पूजा करते हैं। यह ससार का मंगलमय मार्ग है। सब गुणों में अद्वितीय सर्व श्रेष्ठ नायक तथा मोक्षमार्ग का भूषण है।

देव दाणव गधवा, जक्खरक्खस किन्नरा ।

वमयारिं नमसति दुक्कर जे करति त ॥

दुक्कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी को देव,

दानव, गधर्त्र, यक्ष, राक्षस और किन्नर नमस्कार करते हैं ।

ब्रह्मचर्य पांच महाव्रतों का मूल है । अतः उत्तम व्रत है । पंच महाव्रत धारी मुनियों के लिए व्रतों का यह आधार-मूल है । वैसे ही श्रावको के सुव्रतों का आधार भी ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य दोषरहित, वैरानुबन्ध का अंत कराने वाला और स्वयंभू-रमण के समान दुस्तर संसार को तिराने वाला है । ब्रह्मचर्य तीर्थंकरों के द्वारा सदुपदेशित है । ब्रह्मचर्य नरक व तिर्यंच गति का वद करने वाला, देव गति और सिद्ध गति का दाता है । सुधर्मा स्वामी प्रश्न व्याकरण सूत्र में फरमाते हैं—हे जम्बू, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय रूपी सद्गुणों का मूल है । यम नियम तथा उत्तम गुणों से युक्त है । हिमवत पर्वत की तरह महान् तेजवत एव प्रभाव शाली है । प्रशस्त गभीर और स्थिरता युक्त है । इसका आचरण सरल स्वभाव वाले साधु ज्ञान कर सकते हैं । यह मोक्ष का मार्ग है । यह पुनर्भव से रहित, शाश्वत और अव्याबाध सुख का देने वाला है, प्रशस्त है, सौम्य है, शुभ है, शिव है, अचल एव अक्षय है । उत्तम मुनियों से यह रचित है । कवि महिमा का वर्ण करता हुआ कहता है .—

शील रत्न मोटो रत्न, सब रत्नों की खान ।

तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आन ॥

ब्रह्मचर्य की आवश्यकता—आत्मा का व्येय संसार के जन्म मरण से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना है । इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब शरीर स्वस्थ हो । बिना शरीर की स्वस्थता के

धर्म नहीं हो सकता । कहा है— “शरार भाद्यः खलु धर्म साधन” शरीर धर्म साधना का प्रथम और उत्तम साधन है । मनुष्य के लिए चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गये हैं— धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । इनको प्राप्ति के लिए सुस्वास्थ्य और नीरोगता भी साधन रूप मानी गई है ।

अस्वस्थ शरीर धर्म साधना में असमर्थ रहता है । ब्रह्मचर्य शरीर को स्वस्थ रखता है । ब्रह्मचारी के पास कोई रोग फटकने नहीं पाता । वैद्यक ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य को मृत्यु, बुढ़ापा व्याधि का नाश करने वाला बताया है । ब्रह्मचर्य अमृत के समान औषधि है ।

शारीरिक गठन में वीर्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वीर्य की कमी से शरीर बीमारी का घर बन जाता है अशक्त और कमजोर शरीर को व्याधि मंदिर कहा जाता है । एक एक बूंद जल निकलने से जैसे घड़ा रिक्त हो जाता है और एक एक बूंद का संचय करने से घड़ा पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार वीर्य क्षय से शरीर निस्तेज और बलहीन हो जाता है और सरक्षण से स्वस्थ और सुदृढ होजाता है । कहा भी है— “मरण बिंदुनिपातेन जीवन बिंदुधारण” अर्थात् शरीर से एक बिंदु वीर्य के निकलने को मरण रूप और रक्षण को जीवन रूप समझना चाहिये । वीर्य जीवन का अमूल्य सार-भूत पदार्थ है । वीर्य से शरीर, मन और आत्मा शक्तिशाली बनती है । वीर्य शरीर-की शक्ति, मनकी दृढता और आत्मा का प्रबल पराक्रम है-। वीर्य पुरुषार्थ का प्रेरक और साधना-की गति है । यह शक्ति का वह प्रबल प्रवाह है कि जिसे राह के रोड़े नहीं रोक-सकते । जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में मिलकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार वीर्य आत्मा को आगे

बढाकर परमात्मा स्वरूप मे प्रतिष्ठित कर देता है । नर से नारायण बना देता है ।

ब्रह्मचर्य से बुद्धि निखरती है । आँखो मे दमक और चेहरे पर चमक बढती है । इससे गूढता, मदता और अधीरता का विनाश होता है । उत्साह स्फूर्ति साहस का संचार होता है । वीर्य समाज की शक्ति और राष्ट्र का रक्षक है ।

“दृढ़ वक्षस्थल भुजदड प्रबल और कचन जैसी काया है,
आँखो मे चमक, चेहरे पर दमक यह ब्रह्मचर्य की माया है।”

ब्रह्मचर्य से अन्तःकरण पवित्र और शुद्ध होता है । ब्रह्मचर्य मोक्ष का मार्ग और सिद्ध गति का घर है । ब्रह्मचर्य पुनर्भव को नष्ट करने वाला है । इससे रागादि दोष नष्ट होते हैं, अतः शिवरूप है । ब्रह्मचर्य से शक्ति स्थिर होती है अतः अचल है । इससे आत्मशक्ति अक्षय बनती है । यह दुर्गति का दलन करने वाला है । ब्रह्मचर्य के पारलौकिक लाभ का उल्लेख करते हुए कहा जाता है— “जैसे समुद्र से पार होने के लिए नौका श्रेष्ठ साधन है उसी प्रकार ससार से तिरने के लिए ब्रह्मचर्य उत्तम साधन है ।” ब्रह्मचर्य के बिना न तो कोई मुक्त हुआ है और न कोई मुक्त हो सकता है । सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाला ब्रह्मचर्य ही है ।

ब्रह्मचर्य से इस लोक मे कई लाभ हैं । ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य अच्छा रहता है । शरीर स्वस्थ, सु दूर, दीर्घायु एव वलवान् बनता है । यश सौरभ और धन की प्राप्ति होती है । विद्यार्जन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है । कहा है— ‘विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्’ विद्यार्जन की कामना रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन

आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से व्याध्र, जल, अग्नि आदि की सब बाधाएँ दूर हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य के महस्व को भली भाँति समझने के बाद शास्त्रकारों ने उसकी रक्षा के उपाय भी बताये हैं।

पवित्र संकल्प—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए पवित्र संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है। ब्रह्मचारी सदा सोचता है “ब्रह्मचर्य पालन करना मेरा पवित्र कर्तव्य है। कोई विघ्न बाधा मुझे डिगा नहीं सकती। कोई प्रलोभन मुझे ललचा नहीं सकता।” इस प्रकार का संकल्प साधक को सदा सावधान रखता है। और भूलने भटकने से रक्षा करता है। सती राजमति का दृढ संकल्प रथनेमि को ब्रह्मचर्य में स्थिर करता है।—
कथा इस प्रकार है—

जब बाईसवे तीर्थकर भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा ग्रहण करली। तब छोटे भाई रथनेमि ने राजमति की इच्छा की। किन्तु सती शिरोमणि राजमति काम वासना से विरक्त हो चुकी थी। उसने एक रोज सुगन्धित और स्वादिष्ट खीर खाई और एक कटोरे में वमन करके वह रथनेमि को देने लगी और बोली खीर खाइए। रथनेमि यह सुन कर आग बबूले हो गए और बोले “मैं क्षत्रियों के वश का भूषण होकर वमन की हुई खीर कैसे खाऊँगा ?” राजमति कहने लगी “अहो क्षत्रिय श्रेष्ठ, तुम वमन की हुई खीर नहीं खाते हो तो अपने बड़े भाई अरिष्टनेमि द्वारा वमन की हुई यानि त्यागी हुई मुझे क्यों चाहते हो ? मेरी इच्छा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती।

सती राजमति की हृदय में चुभने वाली बात सुनते ही

रथनेमि को संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने दीक्षा ले ली। कुछ दिनों के बाद राजमति ने भी दीक्षा ले ली। एक बार राजमति बहुत साध्वियों से परिवृत होकर रैवतक पर्वत पर पधारें भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दना करने गई। तब मार्ग में अज्ञानक पानी की सूमलाधार वर्षा होने लगी, सारा शरीर और वस्त्र पानी से भीग गया। सयोग से राजमति ने भी उसी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें रथनेमि पहले से ठहरे हुए थे। जिस स्थान पर रथनेमि बैठे हुए थे उधर दृष्टि न पड़ने के कारण वे दृष्टिगोचर नहीं हुए। राजमति ने एकान्त स्थान समझकर भीगे कपड़े फेंका दिए। राजमति को कपड़े रहित देख कर रथनेमि का चित्त चलित हो गया। उनके मन पर क्राम-विकार ने आक्रमण कर दिया। वे समय मार्ग से डिगमगाने लगे। रथनेमि को इस प्रकार-विचलित देख कर राजमति ने जो कुछ कहा उसे शास्त्र कार ने गाथाओं में इस प्रकार व्यक्त किया—

धिरत्यु तेऽजसो कामी, जोत जीविय कारणा ।
 चत इच्छसि आवेड, सेय ते मरण भवे ॥

हे अपयश के अभिलाषी, तुझे धिक्कार है। तू असयम रूपी जीवन के सुख के लिए वमन किए हुए को खाना चाहता है। इस प्रकार के जीवन से मर जाना अच्छा।

अहं च भोगरायस्स तं च सि अग्रगवण्हिणो ।
 मा कुले गवणा होमो, सजम निहुओ चर ॥

हे रथनेमि, मैं भोजराज की पोती और उग्रसेन की बेटी हूँ और तुम अन्धक वृष्णि के पौत्र तथा समुद्र विजय के पुत्र हो, इसलिए

दोनों ही निर्मल कुलो मे उत्पन्न हुए है । हमे गंधन कुल में उत्पन्न सर्प के समान नही होना चाहिए । अतः विषय आदि को त्याग करके अनन्त सुख के कारणभूत निरतिचार संयम का पालन करो ।

जइ तं काहिसि भाव जा जा दिच्छसि नारिओ ।
 श्राया विद्वुव्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥

अर्थात्— यदि तुम जिस जिस स्त्री को देखोगे, उन सब पर विकार दृष्टि डालोगे तो आंधी से उड़ाए हुए हड वृक्ष की तरह अस्थिर हो जाओगे अर्थात् जन्म मरण से होने वाले जगत् रूपी अटवी मे भ्रमण करने के कष्टो को दूर करने वाले संयम गुणों से च्युत होने के कारण ससार रूपी अपार समुद्र मे विषय वासना रूपी हवा से अचलचित्त होकर भटकते फिरोगे ।

इस प्रकार राजमति से प्रतिबोध पाकर और उसके वैराग्य पूर्ण वचन सुनकर रक्षणेमी जिनेन्द्र भगवान् के प्रवचन रूप माग से स्थित हो गये ।

निर्मल दृष्टि—ब्रह्मचर्य पालन के लिए दृढ सकल्प के साथ निर्मल दृष्टि की भी आवश्यकता है । पहली बात तो यह है कि साधक को स्त्री पर राग युक्त दृष्टि नही डालनी चाहिए । अगर दृष्टि चली जाय तो मातृ भाव और भगिनी भाव का आरोप करना चाहिए । ध्रावक के लिए भी कहा है "मातृ वत् परदारेषु" अन्य स्त्रियों को माता के समान समझे ।

एक लखारा था । वह चूड़िया बेचने के लिए एक गाव से

दूसरे गांव जाया करता था । वह चूड़ियों को गधी पर लादकर ले जाया करता था । गधी को चलाने के लिए कहता जाता था 'चल मेरी भगिनी, चल मेरी बेटी, चल मेरी मा' लोग गधी के प्रति प्रयोग किए शब्दों को सुनकर हसते थे, और उसकी मूर्खता की मजाक उड़ाते थे । एक दिन एक समझदार आदमी ने लखारे से पूछा 'भाई तुम गधी को भगिनी, बेटी आदि क्यों कहते हो ? क्या यह तुम्हारी बहन, बेटी है । लखारे ने उसका बड़ा सुंदर प्रत्युत्तर दिया, 'भाई साहब मेरा काम उत्तम व नोच कुली को सभी स्त्रियों को चूड़िया पहनाने का है । दिनमें हजार बार उनकी कलाईयां पकड़कर मुझे उन्हें चूड़िया पहनानी पड़ती है । अगर उनके प्रति मेरे भाव श्रद्धा और सम्मान के न रहे तो मेरी धाजी-विका का उपार्जन कैसे हो सकेगा ? और कौन मुझे पास फटकने देगा । गधी भी स्त्री लिंग जाति की है । उसको भगिनी, बहन, मा कहने से सम्पूर्ण स्त्री जाति के प्रति मेरे मन में निविकार भावना बनी रहती है । लखारे की ऐसी उच्च और आदर्श भावना को समझ कर वह आदमी आश्चर्य चकित और गद् गद् होगया ।

दृष्टि निर्मल नहीं होने से विचारों में विकृति हो जाती है और सयम की विराधना हो जाती है और अत्रह्यचर्य के दोष से मुक्त होना कठिन हो जाता है । इसके लिए एक कथा सुनने में आती है :-

लक्ष्मणा नाम की एक राज-कन्या पूर्वोपाजित कर्मों के कारण मडवे में ही विधवा हो गई । कालक्रम से उसने दीक्षा ग्रहण करली और विचित्र त्याग प्रत्याख्यान द्वारा सयम यापन करने लगी । एक बार उसने एक चिड़े और चिड़िया को काम-

क्रीडा करते देखा और विचार आया कि श्री अरिहतदेव ने इस क्रीडा की आज्ञा क्यों नहीं दी ? श्री अरिहत देव वेद के उदय वाले हृदय के दुःख को नहीं जानते । साध्वी लक्ष्मणा को पक्षी-युगल को देखकर यह विचार अवश्य हुआ था परन्तु तुरत ही उसे अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया और इस मनो विकार के लिए उसे पश्चात्ताप हुआ । किन्तु लज्जा के कारण उसने इस दुर्विचार का गुरु के निकट पश्चात्ताप नहीं किया । अपने आपही उसके निवारण के लिए पचास वर्ष तक तपश्चर्या की, फिर भी मनमे काटा रखकर की हुई तपश्चर्या का फल उसे मानसिक व ब्रह्मचर्य के दोष से मुक्त नहीं कर सका ।

सत्सगति—सद्पुरुषो एव संतो की सगति व सेवा से ब्रह्मचर्य की भावना दृढ़ होती है । चित्त काम भोगो से विरक्त होता है । जीवन मे सादगी और सात्विकता आती है । कोशा जैसी गणिका स्थूलभद्र मुनिराज की सगति से व्रत धारी श्राविका बन गई । कवि कहता है— “कोशा वारह व्रतो को धारे, भव सागर से हुई है किनारे ।

स्थूल भद्र मुनिराज, तारण तिरण जंहाज,
कुमुद मुनि के सिरताज, जीवन लगाओ धर्म ध्यान में ।”

स्थूल भद्र मुनिराज ने गणिका के घर मे चातुर्मास करके भी निरतिचार सयम और शील का पालन किया । उनके अन्य साथी सन्त जिन्होंने सर्प की बाबी पर, सिंह की गुफा पर साधना करने गए थे, और लौट आने पर आचार्य ने उनको धन्य कहा, लेकिन मुनि स्थूल भद्र को धन्य धन्य कहा । कोशा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करती हुई कहती है—

स्वामी सत्य है। आपका कहना, मुझे पहनाया धर्म का गहना,
पाँप बुद्धि को निवार, किया भारी, उपवार ।
ठहरो यहाँ माह चार, स्वागत करूँ दिल खोल के ॥

सत्साहित्य वाचन—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शास्त्र श्रवण,
महापुरुषों के जीवन चरित्र का वाचन, अध्ययन आवश्यक है ।
सत्साहित्य के वाचन से आत्मा में पवित्र भाव उठते हैं । हृदय
निर्मल बनता है । मन दृढ होता है । चिवेक की प्राप्ति और वृद्धि
होती है ।

ब्रह्मचारियों के जीवन चरित्र पढ़ने से, श्रवण करने से
ब्रह्मचर्य साधना को विधि का ज्ञान होता है । सकट काल में वे
महापुरुष किस प्रकार अपनी साधना में हिमालय की तरह दृढ
रहे, इसका ज्ञान होता है । उनकी दृढता पाठक और श्रोताओं के
लिए प्रेरणा का विषय बनती है । सुदर्शन और सीताजी के शील
की प्रशंसा करता हुआ कवि कहता है—

सुदर्शन और सीताजी ने फेरी थी यह माला ।

शूली का सिंहासन हो गया, शीतल हो गई ज्वाला ॥

शील जिसने पाला, सच्चा है रखवाला — फेरो एक

सती सुभद्रा करुण भावसे मुनि की आख से तिनका निकालती है,
लेकिन उसकी साँसू द्वेषवश उसपर कलक लगाती है । शील का
महान् प्रताप देखिए कि वह कच्चे धागे से छलनी में पानी निकाल
कर ज्योंही चपा नगरी के द्वार पर छिटकती है, नगर के द्वार खुल
जाते हैं । सती के शील के जय जय कार से आकाश गूँज उठती
है । सभी उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं । सुभद्रा के शील

के प्रभाव के कारण देवता का भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित होना पडा । कवि कहता है :—

सुभद्रा की सासु सिर पै दीनो कलक चढाई रे ।

दूर किया सुर कलक, जगत् मे सुयश पाई रे ॥

शीलसुखदाई पृ. 197

एके अन्य कवि ने भी सुभद्रा के शील का यश-गान करते हुए कहा .—

सतीसुभद्रा काटो काढ्यो, सासु कलक लगायो रे,
काचा ताणा नीर निकाल्यो, खुल गई चम्पा पोलो रे,
इए शील व्रत रो लाभो जग मे सतिया ले गई रे ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए प्रश्न व्याकरण सूत्र मे पाँच भावनाएँ बताई गई हैं—

- (1) स्त्रियो की मनोहर इन्द्रियो को निरखे नही ।
- (2) स्त्रियो से सम्बन्ध रखने वाली कथाओ को स्त्रियो के सम्मुख या अन्यत्र नही कहे ।
- (3) स्त्रियो के रूप को देखे नही ।
- (4) काम भोग बढाने वाली वस्तुओ को न देखे, न स्मरण करे ।
- (5) कामोत्तेजक पदार्थ खावे पीवे नही ।

उत्तराध्ययन सूत्र मे भगवान् ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के-लिए दस समाधि स्थान बताए हैं—

- (1) वैक्रिय, औदारिक शरीरधारी स्त्री, पुरुष और नपुंसक के ससर्ग वाले आसन और निवास स्थान का उपयोग नही करे ।

- (2) अकेली स्त्री से बातचीत नहीं करे। अकेली स्त्री को कथा वार्ता, व्याख्यान सुनाना आदि नहीं करे।
- (3) स्त्रियो के साथ एक आसन पर नहीं बैठे, जिस स्थान पर स्त्री बैठी हो, उस आसन पर स्त्री के उठने के दो घड़ी बाद तक बैठे नहीं।
- (4) स्त्रियो के कान, नाक, आँख तथा दूसरे अंगोपाग-का अवलोकन एव चिंतन करे नहीं।
- (5) स्त्रियो के मोहक शब्द, गीत की ध्वनि, हसी की खिल-खिलाहट, रुदन, आदि पीछे से या दीवाल की आड़ में से सुने नहीं।
- (6) पहले अनुभव की हुई या सुनी हुई काम क्रीड़ा का स्मरण करे नहीं।
- (7) पौष्टिक भोजन एव पेय पदार्थ का सेवन नहीं करे।
- (8) साधा भोजन भी प्रमाण से अधिक नहीं करे।
- (9) श्रृंगार, स्नान, विलेपन, विभूषा आदि नहीं करे।
- (10) कामोत्तेजक शब्द, रूप, रस, गंध से बचे।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शास्त्रकारो ने ब्रह्मचर्य की नव वाङ्मो का वर्णन किया है :—

(1) ब्रह्मचारी पुरुष ऐसे स्थानों में नहीं रहे, जहाँ स्त्री, पशु, नपुंसक रहते हों या बार बार आते जाते हो। यदि रहे तो चूहे और बिल्ली का दृष्टांत। जिस स्थान पर बिल्ली रहती है, उस स्थान पर लाख सावधानी रखने पर भी चूहे के मारे जाने की संभावना

रहती है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी के व्रत खंडन की संभावना रहती है।

(2) ब्रह्मचारी स्त्री संबंधी काम राग बढ़ाने वाली कथा वार्ता नहीं करे। यदि करे तो नीबू और रसना का दृष्टांत। जैसे नीबू का नाम लेने पर नीबू-रस के अनुभवी के मुह में पानी आने लगना है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री संबंधी कथा कहे तो शील रत्न के भंग होने की संभावना रहती है।

(3) जिस स्थान पर स्त्री कुछ देर बैठी हो उस स्थान पर ब्रह्मचारी बैठे नहीं, यदि बैठे तो कोरा और कणक का दृष्टांत, कोरे के फल को कणक (भीगा आटा) के पास रखे तो कणक विशेष गीला हो जाता है उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठने से ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है।

(4) ब्रह्मचारी स्त्री के रूप लावण्य को निरखे नहीं। नजर भरकर देखे नहीं। यदि देखे तो कच्ची आख और सूर्य का दृष्टांत। जैसे जन्म लेते ही बालक सूर्य को देख लेता है तो अन्धा हो जाता है, उसी प्रकार स्त्री के अंग उपांग निखरने से ब्रह्मचर्य का नाश होना संभव है।

(5) ब्रह्मचारी को स्त्री के रुदन, गीत, हास्य इत्यादि सुनाई पड़े, ऐसी भीत या टट्टी की आड़ में नहीं रहे। यदि रहे तो मेघ और मयूर का दृष्टांत। जैसे मेघ की गर्जना पर मयूर बोल उठता है वैसे ही स्त्री के हास्यादि शब्द सुनने पर ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना रहती है।

(6) ब्रह्मचारी स्त्री के साथ पहले भोगे काम भागों को याद करे

नहीं, यदि करे तो जिनरक्षित और रयणा देवी का दृष्टांत । जिनरक्षित रयणा देवी के साथ भोगे हुए काम भोगो का स्मरण कर ललचाया तो मारा गया ।

(7) ब्रह्मचारी प्रतिदिन सरस स्वादिष्ट भोजन नहीं करे । यदि करे तो सन्निपात के रोगी को दूध मिश्री का दृष्टांत । जिसे सन्निपात का रोग होजाता है, उसे दूध मिश्री की ठंडाई पिलाई जाय तो वह मर जाता है । वैसे ही सरस आहार करने वाला ब्रह्मचारी अपना ब्रह्मचर्य खो बैठता है ।

(8) ब्रह्मचारी पुरुष प्रतिदिन लूखा निरस आहार भी ठूस ठूस कर नहीं करे । यदि करे तो सेर की हाडी में सवासेर का दृष्टांत । सेर की हाडी में सवासेर धान्य राधने पर वह फट जाती है, इसप्रकार अधिक भोजन ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है ।

(9) ब्रह्मचारी को स्नान श्रु गार विभूषा नहीं करना चाहिए । यदि करे तो रक के हाथ में रत्न का दृष्टांत । जिस प्रकार रक पुरुष में रत्न रखने की योग्यता नहीं होने पर वह उसे उछालता हुआ बाजार में चलता है, इससे देखने वाले का मन ललचाता है और रत्न छिन लिया जाता है । इसी प्रकार श्रु गार विभूषा से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है ।

अब्रह्मचर्य से हानियां इन्द्रियो को विषय भोगों में प्रवृत्त करना, इसमें सुख मानना अब्रह्मचर्य है । अब्रह्मचर्य का दूसरा नाम मैथुन भी है । शास्त्रकारों ने मैथुन के आठ अंग बताए हैं—

(1) स्मरण - देखी हुई या सुनी हुई स्त्री का स्मरण करना मैथुन का पहला अंग है ।

- (2) कीर्त्तन—स्त्रियो की प्रशंसा करना, उनके विषय में बात-चीत करना कीर्त्तन है।
- (3) केलि—स्त्रियो के साथ खेल खेलना केलि है।
- (4) अवलोकन—स्त्रियो को काम दृष्टि से देखना अवलोकन है।
- (5) गुप्त भाषण—स्त्रियो से छिपकर गुप्त बात-चीत करना गुप्त भाषण है।
- (6) सकल्प—काम भोग भोगने का विचार आना संकल्प है।
- (7) अध्यवसाय—स्त्री समीपता की चेष्टा करना अध्यवसाय है।
- (8) क्रिया निष्पत्ति—संयोग द्वारा वीर्य नाश क्रिया निष्पत्ति है।

अब्रह्मचर्य से निन्दा—अब्रह्मचर्य की लोक और परलोक दोनो दृष्टियों से निन्दा की जाती है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में अब्रह्मचर्य को अधर्म का द्वार कहा गया है। इसे वध, बंधन, आघात, दशन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का हेतु कहा गया है। इसी सूत्र में अब्रह्मचर्य के 30 नाम बताते हुए इसकी घोर निन्दा की गई है। कामान्ध व्यक्ति हिंसक हो जाता है। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि इसके लिए खून की नदियाँ बही। साम्राज्यों के तख्ते उलट गए। मणिरथ ने अपने छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा को देख लिया। उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। मणिरथ ने अपनी इस कुत्सित कामना की सिद्धि के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। उसे अपनी मर्यादा तक का ध्यान नहीं रहा, उसने मदनरेखा को ललचाने और फुमलाने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन सब निष्फल रहे। मदनरेखा के

हृदय में लेश मात्र भी पाप का सञ्चार नहीं हुआ। मदनरेखा की दृढता देखकर मणिरथ हैरान हो गया और अंतमें उसने युगबाहु को अवसर देखकर मौत के घाट उतार देने का निश्चय किया। एकबार वसन्तोत्सव मनाने के लिए युगबाहु वन में ठहरा हुआ था। अचानक मणिरथ वहां पहुंचा और उसने युगबाहु को शत्रुओं को पुनः दमन करने के लिए कहा। युगबाहु को मणिरथ की बात में कोई तथ्य नजर नहीं आया। उसने उसकी मन गढन्त योजना का अभिप्राय समझकर राजा को उस समय वहां आने और मर्यादा का ध्यान नहीं रखने पर उपालम्भ दिया। राजा मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी छागयी, वह बोला - 'मुझे प्यास लगरही है, थोड़ा पानी पिलाओ' युगबाहु जैसे ही पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ, मौका देखकर उसने उसपर तलवार का वार कर दिया। युगबाहु जमीन पर लेटगया। उधर मणिरथ को पहरेदारों ने घेर लिया, कोलाहल सुन कर मदनरेखा बाहर आयी, उसने सर्व विनाशकारी दृश्य को देख कर भी अपने धैर्य को नहीं खोया और अपने पति का अन्तिम समय सुधारने के लिए उसने स्वयं पर से मोह दूर हटाने और भाई पर से क्रोध और द्वेष हटाने का आग्रह किया। उसने कहा— यह शांति का समय है सब जीवों से क्षमा-याचना कीजिए और अपने भाई से क्षमा की अभिलाषा कीजिए। इस प्रकार उसने अपने पति के भावों को विशुद्ध बनाया और उसकी गति सुधारने में सहायक हुई। धन्य है सती मदनरेखा जिसने घोर संकट काल में भी अपना कर्तव्य निभाया।

उधर मणिरथ
घोड़े का पांव सांप के
रथ को डमरु लिया

मुक्त
। स
ल व

तो उसके
कर मणि-
नरक का

मेहमान बना। पापों का फल भोगे बिना छुटकारों कहाँ? इस कथे को पढ़ने वाले और श्रवण करने वाले सदाचारी जन युग-युग तक मणिरथ की दुर्वासना की निन्दा करते रहेंगे।

अब्रह्मचर्य से हिंसा—अब्रह्मचर्य से महान् पाप होता है। गौतम स्वामी के पृच्छा करने पर भगवान् ने फरमाया, कि जिस प्रकार रूई से भरी हुई नली में लोहे की तल्ल सलाई डालने से रूई का नाश होता है उसी प्रकार कामाचार से नव लाख सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय तक जीवों का नाश होता है। समूच्छन्न जीवों की हिंसा की तो गिनती ही नहीं।

अब्रह्मचर्य विषरूप है—अब्रह्मचर्य - अर्थात् विषय भोगों का सेवन भयकर, दारुण और असाता जनक है। आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों को उससे बचना चाहिए। जो लोग भोगो-पभोग में फसे हुए हैं उनको वही दशा होती है जो नाक के मेल में फसी हुई मक्खी की होती है। उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 9 में कहा गया है :—

सल्ल कामा, विसम कामा कामा आसी विसोवमा ।

कामेय पत्येमाणा अकामा जन्ति दुग्गइ ॥

काम भोग शल्य रूप है और आसीविष के समान है। जो काम भोगों की चाह करता है वह काम भोग नहीं भोगने पर भी दुर्गति में जाता है।

काम भोग आत्मा के लिए अहितकर है। इनसे क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप बहुत काल तक दुःख भोगना पड़ता है। शास्त्रकार कहते हैं—'खणमेत्त

सुखा बहुकाल दुःखा' । काम भोग किपाक फल के समान हैं । किपाक फल खाने में स्वादिष्ट, देखने में मनोहर, सू घने में सुवास युक्त होता है, लेकिन उसका भक्षण हलाहल विष पान से कम नहीं होता—

जहा किपाग फलाणां परिमाणो न सुन्दरो ।

एव भुताण भोगाणा परिणामो न सुन्दरो ॥

जिस प्रकार किपाक फल खाने का परिणाम सुन्दर नहीं होता । भोग ऊपर से लुभावने आनन्ददायक और तृप्ति कारक प्रतीत होते हैं पर उनका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता । पारस मुनिजी इसे कविता की कड़ियों में इस प्रकार प्रगट करते हैं—

मीठे मीठे काम भोग में फसना मत देवाणुपिया ।

बहुत बहुत कड़वे फल पीछे होते हैं देवाणुपिया ॥

जिस प्रकार वीणा के मधुर स्वर से आकर्षित हो कर हिरण जाल में फस जाता है । पतंगा जलती हुई ली पर मुग्ध हो कर जल जाता है । उसी प्रकार काम भोग में फंसकर जीव भव भव में दुःख प्राप्त करता है । दुर्गति में गमन करता है ।

भोग महान् दुःखदायी और कर्म बध के कारण है । ज्योही भोग भोगने की अभिलाषा होती है राग जन्य कर्मों का बध हो जाता है । भोग की सामग्री सचित करने में अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ करने पडते हैं । उनसे भी कर्मबध होता है ।

राम समारंभ करने पर भी यदि सामग्री का सचय नहीं हुआ तो और पश्चात्ताप होता है, उससे भी कर्मबध होता है । सामग्री प्राप्त होने पर काम भोगों में निमग्न होने पर भी घोर कर्मों का

वधन होता है । भोगी भव-भ्रमण से मुक्त नहीं हो सकता —

‘भोगी भमइ ससारे, अभोगी विपमुच्चइ’ ।

आत्मिक आनन्द का रसास्वादन करने वाले ही इन जघन्य घृणित भोगो को टुकरा देते हैं । जो इन तुच्छ भोगो मे रचे पचे हैं वे चिंतामणि रत्न का त्याग कर काच के टुकडो से अनुराग रखते है ।

काम वासना से ससार के प्राणी दग्ध हैं । देव मनुष्य पशु-पक्षी इस महान् व्याधि से पीड़ित हैं । लेकिन भगवान् महावीर के उपासक भ्रमण साधक इन काम भोगो को महान् दुःख दायी समझ कर उनको सर्वथा छिटका देते है और आत्म उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं । भ्रमणोपासक श्रावक भी सदा चिंतन करना है कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ, परिग्रह, अब्रह्मचर्य आदि को त्याग कर निर्ग्रन्थ मुनि बनू गा । इस भावना से अनुप्राणित होकर वह भोगोपभोग से निवृत्त होने के लिए तरह तरह के व्रत प्रत्याख्यान भी धारण करता है ।

आधुनिक काल मे ब्रह्मचर्य की रक्षा करना दुष्कर कार्य हो गया है । अश्लील साहित्य, उपन्यास, कामोत्तेजक रंगीन चलचित्र, वासना को जगाने वाले, भड़काने वाले फिल्मी संगीत, नग्न कामुक प्रदर्शन से सबका मन विकृत होता जा रहा है । सिनेमा, होटल, रेस्तरा, क्लब उद्यान उन्मुक्त काम क्रीडा के केन्द्र बन गए हैं । सर्वत्र निर्लज्जता का बोल वाला हो गया है । रजनीश के द्वारा भोग से मुक्ति की प्रतिपादना और अपनी ब्रंवर पशुत्व काम भावना की पूर्ति के लिए स्वच्छन्द सार्वजनिक कम्पून की स्थापना भारतीय तरुण पीढी को पतनोन्मुख बनाने की साजिश

और षडयन्त्र प्रतीत होती है। खेद है कि ऐसे दुराचार के प्रचार को रोकने के लिए हमारी जन प्रिय सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? अगर यही स्थिति रही तो जीवन की सारी मान मर्यादाएं नष्ट हो जायेगी। शारीरिक और आत्मिक बल पौरुष, पराक्रम तेज तिरोहित हो जायेगे। परिवार, समाज और राष्ट्र की गौरव गरिमा नष्ट हो जाएगी। श्रमण-साधुओं, ऋषि-मुनियों की यह पवित्र भूमि दुराचार का केन्द्र बन जाएगी।

देश विरति ब्रह्मचर्य - जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भगवान् ने देश विरति ब्रह्मचर्य का विधान किया है। देश विरति ब्रह्मचर्य का अर्थ है आशिक ब्रह्मचर्य। श्रावको के वारह व्रतों में देश विरति ब्रह्मचर्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। अमर्यादित जीवन दुःख की खान है, अतः सद्गृहस्थ को ब्रह्मचर्य की मर्यादा का अपना लक्ष्य रखना चाहिए। पति पत्नी परस्पर स्वपत्नी सतोष और पर पुरुष विवर्जन का व्रत अंगीकार करते हैं। इससे उनका जीवन सुखी बनता है और कुल, परिवार और सामाजिक मर्यादा का पालन होता है।

देश विरति ब्रह्मचर्य का पालन धार्मिक और नैतिक दृष्टि से सब स्त्री पुरुषों का कर्त्तव्य है कि इस व्रत के धारण करने से सासारिक आचार एवं व्यवहार में कोई बाधा नहीं आती। वैसे सर्व विरति ब्रह्मचर्य की महिमा का तो कहना ही क्या? यदि उसका आराधन नहीं बन सके तो देश विरति ब्रह्मचर्य का पालन भी साधना का एक अंग है। इस व्रत के स्वीकार करने से काम भोग की अभिलाषा सीमित होती है। जिससे असीम भोगेच्छा के पाप से बचा जा सकता है साथ में दाम्पत्य प्रेम की

वृद्धि होती है। लोक निंदा नहीं होती। व्यक्ति सर्वत्र विश्वास-पात्र और आदरणीय बना रहता है।

परदार गमन को शास्त्रकारों ने सप्त व्यसनों में सम्मिलित किया है। यह मांस भक्षण, मदिरा पान से कम घातक नहीं है। नरक का स्थान है। परदारगामी दुराचारी कहलाता है। व्यक्ति, समाज और कानून की दृष्टि में वह घृणित और निन्दनीय तथा दण्डनीय समझा जाता है। उसका जीवन कलकित हो जाता है। उसके मन से सदगुण निकल जाते हैं। भय, क्रोध, रोग, शोक, अपयश, दीनता उसे घेर लेते हैं। नीति और धर्म के मार्ग से वह भ्रष्ट हो जाता है। नीतिकार कहते हैं —

दुर्गचारी हि पुरुषो लोकः भवति निन्दितः ।

दुःख भागी च सतत, व्याधितोऽल्पायुश्चेत् ॥

दुराचारी की लोक में निंदा होती है। ऐसा आदमी दुःख का भागी व बीमारियों से पीड़ित होता है। उसकी आयु क्षण होती है। दुराचार की सभी धर्म ग्रन्थों में निंदा की गई है। एक विचारक के अनुसार दुराचारी को चार फल मिलते हैं— (1) अपयश (2) चिन्ता (3) नरक और (4) दण्ड।

जो स्त्री स्वपति सन्तोष व्रत स्वीकार कर ब्रह्मचर्य का पालन करती है वह मत्तियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित होती है। ऐसी स्त्रियों का इहलोक और परलोक दोनों ही सुधरता है। पतिव्रता स्त्रियों की सहायता देव भी करते हैं। शास्त्रों में सीता, सुभद्रा, द्रौपदी आदि की शील महिमा का वर्णन आता है। शील के प्रभाव में अग्नि शीतल हो जाती है। सर्प व मिह शांत हो जाते हैं ! कवि कहता है—

सीले सरप न आभडे, सोले सीतल आग ।

सीले अरि करि केहरि, भय जावे सब भाग ॥

दुनिया में ज्ञानी, ध्यानी, दानी कई मिल जायेंगे । लेकिन शीलव्रत धारी स्त्री पुरुष का मिलना कठिन है । कहा है—

ज्ञानी ध्यानी सयमी, दाता सूर अनेक ।

जपिया तपिया बहुत है, शीलवन्त कोई एक ॥

ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार प्रत्येक व्रत की चार मर्यादाएं वतलाई गई हैं । अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार । व्रत को उल्लघन करने का सकल्प अतिक्रम है । सकल्प को पूरा करने के लिए सामग्री जुटाना व्यतिक्रम है । व्रत के सकल्प को कर्म रूप में परिणित करने के लिए तैयार होना अतिचार है और व्रत का उल्लघन कर देना अनाचार है ।

यद्यपि व्रत में दोष अतिक्रम, व्यतिक्रम से भी लगता है, लेकिन मानव स्वभाव को दृष्टि में रखकर अतिचार से व्रत अधिक दूषित माना जाता है और अनाचार में तो व्रत नष्ट ही हो जाता है । इसलिए प्रत्येक व्रत के अतिचारों को जानकर वचना आवश्यक हैं । देश विरति ब्रह्मचर्य व्रत के भगवान् ने पांच अतिचार बताए हैं वे इस प्रकार हैं :—

“सदारसतोसिए पच अइयारा जाणियव्वा न समायरिखव्वा,
तजहा इत्तरियपरिग्गहियागमणे, अपरिग्गहियागमणे, अनग
कीडा, परदिवाहकरणे, काम भोग तिक्वाभिलासे ।

पहला अतिचार इत्वरपरिगृहीता गमन है । इसका अर्थ यह है कि अपनी स्त्री जो अल्प वयस्का है, भोग योग्य नहीं है ऐसी स्त्री से - भोग करना अतिचार है ।

दूसरा अतिचार अपरिग्रहीता गमन है। इस अतिचार का अर्थ यह है कि जिस कन्या से सम्बन्ध तो हो गया है लेकिन पच साक्षी से विवाह नहीं हुआ है उससे सम्भोग करना अतिचार है।

तीसरा अतिचार अनग क्रीडा है। अप्राकृतिक ढंग से सम्भोग करना या जो अग काम सेवन के लिए अनग हैं उनसे मयुत करने में दोष लगता है।

चौथा अतिचार पर विवाह है। इसका अर्थ जिस स्त्री का नाम लेकर उससे विवाह किया है उसके अतिरिक्त अन्य से विवाह करना पर विवाह करण है। इसका दूसरा अर्थ दूसरे का विवाह करना कराना भी है। व्रत धारी पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए अन्यथा व्रत में दोष लगता है।

पाचवा अतिचार काम भोग की तीव्र अभिलाषा है। देश विरति ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले को काम भोग की अभिलाषा बढे या तीव्र हो ऐसी श्रौषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वदार सतोष का अर्थ काम भोग की अभिलाषा को मंद करना है। 'संतोष' शब्द इस आशय को स्पष्ट करता है।

पूर्ण ब्रह्मचर्य ही सच्चा आदर्श है। जो लोग इस आदर्श तक नहीं पहुँच सकते उनके लिए देश विरति का विधान किया गया है। देश विरति ब्रह्मचर्य पूर्ण ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के लिए एक विश्रान्ति स्थल है। इसलिए हमारा कदम तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने वाले पूर्ण ब्रह्मचर्य को अगीकार करना ही होना चाहिए।

अगेगा गुणा अहोणा भवन्ति एकस्मि वमचेरे।

प्रश्न व्याकरण 2/4

एक ब्रह्मचर्य की साधना से अनेक गुण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं।

परिग्रह—परित्याग

तृष्णा दुःख का मूल कारण है। ससार में सभी प्राणी इसके वश में होकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। हर व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए अधिकाधिक भोगोपभोग के साधन जुटाने में व्यस्त है, व्यग्र है। इसका कारण यह है कि मनुष्य सोचता है कि पास में जितना धन अधिक होगा, सम्पत्ति ज्यादा होगी, उतना ही जीवन सुखमय और आनन्दमय बन सकेगा। इसी लालसा और इच्छा से प्रेरित होकर आज का मानव भौतिक साधनों को जुटाने की तीव्र प्रतिस्पर्धा का शिकार है। विचारों में आए इसी विकार के कारण वह परेशान है, परितप्त है।

पदार्थों में सुख नहीं है—व्यक्ति अज्ञान और मोह वश पदार्थों में सुख ढूँढता है। ज्ञानी फरमाते हैं कि पदार्थों में सुख नहीं है। जो पदार्थ आज सुखद और प्रीतिकर प्रतीत होते हैं—कालांतर में वे ही कष्ट प्रद, क्लेश जनक एवं शोक सताप वृद्धि के कारण बन जाते हैं। जिस धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति छल, कपट और माया का सेवन करता है, जिसे प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करता है, वही धन प्राण नाश का कारण भी बनता है। कर, टेक्ससि, की चोरी के कारण कारागृह का मेहमान भी बनता है। प्रिय जन के वस्त्राभूषण जो कभी सुन्दर कात लगते थे, वे ही प्रिय जन के वियोग होने पर अशुभ और आर्त ध्यान के निमित्त बन जाते हैं। वह पुत्र जो बचपन में माता पिता की आखों का

तारा, दिल का टुकड़ा, हृदय का दुलारा होता है, वही बड़ा होने पर दुराचारी बन जाने के कारण हृदय का शूल, आखी का काटा, कुल का कलक बन जाता है। उसका नाम सुनने में भी कष्ट होता है। लज्जा से मस्तक झुक जाता है। अगर पदार्थ में सुख होता तो एक पदार्थ एक समय सुख का और दूसरे समय दुःख का कारण कैसे बनता है ?

एक बार एक योगी के पास चार व्यक्ति आए। उन्होंने उससे अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की। योगी ने पूछा— “तुम्हें क्या चाहिए ?” एक ने कहा ‘मुझे यश चाहिए।’ दूसरे ने कहा— ‘मुझे पुत्र चाहिए।’ तीसरे ने कहा— ‘मुझे धन की आकांक्षा है।’ चौथे ने कहा— ‘मुझे सुन्दर स्त्री चाहिए।’ योगी ने चारों को आशीर्वाद दे कर उनकी मनोकामना पूर्ण की। किन्तु कुछ समय बाद चारों व्यक्ति फिर योगी के पास उपस्थित हुए। योगी ने पूछा ‘आप लोग फिर कैसे आए।’ पहला व्यक्ति बोला— ‘आपकी कृपा से यश तो बहुत मिला। लेकिन ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से परेशान हो गया हूँ। दूसरा बोला— ‘पुत्र तो बहुत हो गए हैं लेकिन एक भी आज्ञाकारी नहीं है।’ तीसरा बोला— ‘धन तो बहुत हो गया, लेकिन रात दिन उसकी रक्षा की चिन्ता से दुःखी हूँ। चौथा बोला— ‘महात्मन, स्त्री तो सुन्दर मिली, लेकिन उसके ससर्ग से ऐसा रोग लग गया कि जीवन दूभर हो गया है।’ योगी ने उनको समझाया— सांसारिक पदार्थों में, स्त्री, पुत्रादि में वास्तविक सुख नहीं है। इससे कभी सच्चा सतोष और सुख मिलने वाला नहीं है।

तृष्णा का पार नहीं है— भगवान् महावीर ने फरमाया कि तृष्णा का पार नहीं है। अगर किसी एक मनुष्य को चावल, जी,

स्वर्ण तथा पशुओं से परिपूर्ण पृथ्वी दे दी जाय तो भी उसकी इच्छा पूर्ण होना कठिन है—

पृथ्वी साली जवा चैव, हिरण्यं पशुभिस्सह ।

पडिपुष्पां गालमेगस्स, इइ विज्जा तव चरे ॥

तृष्णा एक रोग है, यह प्रारम्भ में वामन (बौना) के रूप में प्रगट होती है बाद में विष्णु की तरह विशाल रूप धारण कर तीनों लोको को नापने की चेष्टा करती है । भगवान् ने तृष्णा अर्थात् इच्छा को आकाश के समान अनन्त बताया है—

सुवण्णा रुव्वस्स उ पव्वया भवे,

सिया हु केलास समा असखया ।

णारस्स लुद्धस्स ण तेहि किञ्चि,

इच्छा हु आगास समा अणतिया ॥

यदि कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी के असह्य पर्वत हो जाय तो भी मनुष्य को सतोष नहीं होता, क्योंकि इच्छा तो आकाश के समान अनन्त है ।

कबीर भी तृष्णा की भर्त्सना करते हुए कहते हैं—

कबीरा औंघी खोपड़ी, कबहुँन धापे नाय ।

तीन लोक की संपदा, कब आवे घर मांय ॥

इस तृष्णा ने जमीन को खुदाया, पहाड़ो को तुड़ाया । इसके वश में होकर मनुष्य ने समुद्रो को छाना । मंत्रो को साधा । श्मशान में रातें बिताई, किंतु सब मृग मरीचिका की तरह मिथ्या सिद्ध हुआ । तृष्णा मिटी नहीं । हनुमानजी की पूछ बनकर आत्मा रूपी स्वर्ण लंका को जलाती रही । तृष्णा एक ऐसी प्यास

है जो कभी बुझती नहीं है। यह एक ऐसी क्षुधा है जो कभी शांत होती नहीं। कवि कहता है —

एक मिले दस बीस को इच्छत, बीस मिले शत सहस्र चहे है,
सहस्र मिले लख कोटि अखलो, भूमी सब कव राज हि पंहे ।
सोपि मिले सुर लोक विघी लगी. पूखेता मन मे नहीं लँहे,
एक सतोष बिना ब्रह्मानद, तेरी क्षुधा कवहु न जै हे ।

इसलिए ज्ञानियो ने तृष्णा को शांत करने का उपदेश दिया। तृष्णा की शांति आध्यात्मिक साधना को क्रान्ति है। इच्छा का विरोध सच्चे सुख की शोध है। इच्छाओं का दमन आत्मा को चमन बनाने का प्रयास है, साधना का सच्चा सार है। जब तक मन आशा और तृष्णा को डोर से बंधा रहेगा, उन्मुक्त विकास नहीं कर सकेगा। अतः साधक इच्छा, चाह तृष्णा की डोर को काटना चाहता है, वह समझता है कि चाह मिट जाने पर फिर चिंता पास में फटकेगी नहीं। सुखी बनने के लिए कामना को कृश करना अनिवार्य है। साधक के चिंतन का यह निष्कर्ष किनना सुन्दर व सुखद है।

चाह गई, चिंता मिटी, मनुवा बेपरवाह,
जिसकी कुछ नहीं चाहिए, सो जग शाहशाह ।

परिग्रह का अर्थ—‘परिग्रह’ की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है —‘परिग्रहण परिग्रह’ जिससे ग्रहण किया जाय वह परिग्रह है। लोग उस वस्तु को ग्रहण करते हैं जिन पर उनका मोह होता है जो उन्हें मनोज्ञ व मनोहर लगती है। अमनोज्ञ वस्तु का संचय कोई नहीं करता। इसका अर्थ यह होता है कि परिग्रह

ममत्व है, मोह है। यह आत्मा के विकास में, उन्नति में बाधा डालने वाला है। पदार्थ जड हो या जीव, रूपी हो या अरूपी, छोटा हो या बड़ा, जिससे क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होते हैं वे परिग्रह के अन्तर्गत आते हैं। परिग्रह बन्धन है इसके कारण आत्मा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकती। परिग्रह बोझ है जो आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होने देता। पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, एव मूर्च्छा को भगवान् ने परिग्रह कहा है—
 'मूर्च्छा परिग्रहो वृत्तो' शास्त्र कारो ने परिग्रह का सूक्ष्म स्वरूप समझाते हुए कहा है कि अगर ज्ञान के प्रति भी अभिमान है तो वह भी परिग्रह रूप है। परिग्रह कभी सुख रूप नहीं है। परिग्रह में फसा व्यक्ति शहद में लिपटी मक्खी की तरह उससे छूटने के प्रयास में उसमें अधिक फसता जाता है।

मक्खी बैठी शहद पर, पख गये लपटायें।

हाथ मले अरु सिर घुनें, लालच बुरी बलाय ॥

परिग्रह प्रपच है, पाप का दल दल है। साधक चाहे श्रावक ही क्यों न हो उसे भी इस प्रकार ममोरथ चिंतन करना चाहिए—

परिग्रह पाप का दल दल, फसा हूँ फंसता जाता हूँ,

घटे थोड़ा बहुत प्रतिदिन, बड़ा ही कष्ट पाता हूँ।

(सुधर्म स्तवन सग्रह)

परिग्रह के भेद—शास्त्रकारो ने परिग्रह के दो भेद किए हैं—
 बाह्य परिग्रह एव आभ्यन्तर परिग्रह।

बाह्य परिग्रह—के दो भेद हैं। जड और चेतन।

जड़—जड़ मे वे सब पदार्थ आ जाते हैं जो अचेतन और निर्जीव हैं । जैसे सोना, चादी, वस्त्र, पात्र, मकानादि ।

चेतन - चेतन मे नीकर, चाकर, पशु, पक्षी आदि आते है ।

आभ्यन्तर परिग्रह—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि को आभ्यन्तर परिग्रह माना है । आभ्यन्तर परिग्रह का उत्पत्ति स्थान मन है, अतः मन मे ममत्व बढाने वाले भाव या विचार परिग्रह है ।

मिथ्यात्व—जिस मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा स्व स्वरूप को भूल कर परभाव मे रमण करे, वीतराग के वचन को न्यून-अधिक श्रद्धे, अनेकान्त को एकान्तवाद माने यह मिथ्यात्व परिग्रह है । मिथ्यात्व अधर्म का मूल और भयकर पाप है । इससे आत्मा जन्म मरण के चक्कर मे पडी रहती है ।

तीन वेद—आत्मा स्व स्वरूप को भूल कर जिस विकृत अवस्था मे वहे एव स्त्रीत्व, पुरुषत्व या नपुंसकत्व को वेदे उस अवस्था का नाम वेद है । यह तीन प्रकार का वेद भी आभ्यन्तर परिग्रह है ।

छ नो कषाय - हास्यादि छः अवस्थाएं भी आभ्यन्तर परिग्रह मे समाविष्ट हैं । किसी के सयोग वियोग का या पीडगलिक लाभ हानि से कौतुहल पैदा होना ह्याम्य कहलाता है । किसी शुभ पदार्थ के सयोग से हर्ष या अशुभ पदार्थ के सयोग से विपाद करना रति अरति है । किसी अप्रीतिकर पदार्थ को देख कर डरना भय कहलाता है । किसी प्रिय पदार्थ के वियोग से दुःखी होना शोक कहलाता है । अरुचिकर पदार्थों से घृणा होना दुगु च्छा

(जुगुप्सा) है । उक्त छह भी आभ्यन्तर परिग्रह हैं ।

चार कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय भी आभ्यन्तर परिग्रह में हैं ।

भगवती सूत्र में भगवान् ने कर्म, शरीर और भंडोपकरण को परिग्रह बताया है । ये तीनों बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह में आ जाते हैं । जब तक साधक इन तीनों से निवृत्त नहीं होता उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ।

विचार करने से स्पष्ट होना है कि पदार्थ परिग्रह रूप नहीं है, अगर पदार्थ पर ममत्व भाव नहीं है तो वह परिग्रह रूप नहीं है । सभी पदार्थों से आसक्ति हटा लेना अपरिग्रह है—

सर्व भावेषु मूर्च्छयास्त्यागः स्यादपरिग्रहः ।

श्लोक नि. 745

आभ्यन्तर परिग्रह बाह्य परिग्रह का आधार है—व्यवहार में बाह्य परिग्रह को प्रधानता दी जाती है लेकिन बाह्य परिग्रह का आधार आभ्यन्तर परिग्रह है । जब तक आभ्यन्तर परिग्रह विद्यमान रहता है बाह्य परिग्रह से निवृत्त होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती । सबसे बड़ा आभ्यन्तर परिग्रह मिथ्यात्व है यह जब तक आत्मा में बना रहेगा तब तक यह वस्तु या विचार परिग्रह है यह बात समझ में नहीं आएगी । आत्मा पर परिग्रह भार है, यह तभी समझ में आएगा जब मिथ्यात्व छूटेगा । 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र में लोभ, क्लेश, कषाय रूप आभ्यन्तर परिग्रह को परिग्रह रूपी वृक्ष के स्कन्ध अर्थात् तने कहा है ।

लोभ-कलि-कषाय-महक्वधो,

चित्तासय निचय विपुल सालो ।

अर्थात् परिग्रह रूपी वृक्ष के स्कन्ध हैं—लोभ, क्लेश और कषाय ।
चिन्ता रूपी सैकड़ों ही सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ हैं ।
अतः भगवान् ने सब प्रकार के परिग्रह से अपने को पृथक् करने
का सन्देश दिया -

‘परिग्रहाच्चो अप्पाण अवसक्किज्जा’

आचाराग 1/2/5

कनक कामिनी मोटा परिग्रह है—मनुष्य का सर्वाधिक मोह
कनक और कामिनी पर होता है । ससार का इतिहास इस बात का
साक्ष्य है कि अधिकांश युद्ध, विद्रोह, हिंसा, रक्तपात स्त्री और धन
के लिए हुए । कनक के अन्तर्गत सभी बहुमूल्य धातुओं का समा-
वेश हो जाता है । स्त्री का मोह भी बहुत भयकर होता है । कवि
ने इनको भयकरता का चित्रण इस प्रकार किया है—

एक कनक दूजी कामिनी, दो जग में तलवार ।
उठे थे हरि भजन को, बीच में लिनहे मार ॥

सरण समाधि में अर्थ को अनर्थ का मूल कहा है—

‘अर्थो मूलं अणत्थाणा ।’

उत्तराध्ययन सूत्र में गौतम स्वामी को उपदेश देते हुए भग-
वान् महावीर फरमाते हैं—

चिच्चाण धण च भारिय, पव्वइओ हि सि अणगारिय ।
या वत्त पुणो वि आविए, समय गोयम! मा पमायए ॥

हे गौतम ! जिस स्त्री और धन को त्याग कर अनगर हुआ है
उसके जाल में पुनः मत पडना, और इस ओर समय मात्र का

प्रमाद नहीं करना । भगवान् ने लोक में स्त्रियो को पुरुष के लिए आसक्ति का कारण कहा है और स्त्री संग को कीचड बता कर उसमे फंसने से बचाने के लिए साधक को सावधान किया है—

एवमादाय मेहावी पक भूया उ इत्थिओ ।

एगो ताहिं विणिहण्णिज्जा चरेज्जत्तगवेसए ॥

इच्छा से मूर्च्छा और मूर्च्छा से संग्रह बुद्धि का जन्म—ससार में जन्म लेने वाले अधिकांश प्राणी कर्म लिप्त रहने के कारण अपने वास्तविक सुख को नहीं समझ पाते हैं । आत्मा अनन्त सुखो का निधान है । यह नहीं समझ कर वे कस्तूरी के मृग की तरह बाह्य पदार्थों में सुख ढूढते फिरते हैं । उनकी आत्मा बुद्धि को और बुद्धि मन को प्रेरित करती है । मन अपनी चंचलता के कारण नाना विषयो में प्रवृत्त होता है और उससे कई प्रकार की इच्छाओ का जन्म होता है ।

मन इन्द्रियानुगामी होता है । इन्द्रिया विषयो में सुख मानती हैं । जब मन इन्द्रियो के वश में हो जाता है तो सासारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा का जन्म होता है, इच्छा के बाद मूर्च्छा का जन्म होता है । इच्छा और मूर्च्छा का अविनाभावी सम्बन्ध है । जैसे घुए का सम्बन्ध आग से होता है, जैसे—जहां जहा धुआं होना है वहां आग होती है, इसी प्रकार जहा इच्छा होती है वहां मूर्च्छा रहती है । इच्छित पदार्थ मिलने पर उसमें मूर्च्छा हो जाती है फिर उसका त्याग करना कठिन हो जाता है । फिर त्याग नहीं कर पाने के कारण संग्रह बुद्धि का जन्म होता है । इस प्रकार इच्छा से मूर्च्छा और मूर्च्छा से संग्रह बुद्धि का जन्म होता है । संग्रह अर्थात् लाभ में लोभ बढ़ता है और मनुष्य लोभ व तृष्णा से उत्पन्न दुःख द्वारा दुःखी हो जाता है ।

चौथे आरे मे मम्मण नामक एक सेठ हो गया, जिसके नित्यानवें करोड सोने का धन था। धन के प्रति उसका अत्यन्त मोह था। उसने सोचा मेरे मरने के बाद मेरा लडका यह धन व्यय कर देगा। इसलिए धन की व्यवस्था के लिए उसने सोने तथा रत्नों का एक बँल सुनारो से बनवाया। इस बँल मे उसने अपना सम्पूर्ण धन लगा दिया। मणि, माणिक, रत्नो, हीरो और पत्त्रो से जडा स्वर्ण निर्मित बँल बडा रमणीय और आकर्षक लगता था। मम्मण सेठ बँल को नित्य देखता रहता था. देखते देखते उसके मन मे विचार आया कि यह बँल अकेला है अतः युगल जोडी बनाने के लिए एक बँल और तैयार कराना चाहिए। इस प्रकार सोच कर वैसा ही दूसरा बँल तैयार कराने के लिए वह धन इकट्ठा करने लगा। एक वार चौमासे की ऋतु मे अर्द्ध-रात्रि मे घनघोर वर्षा हो रही थी। घटा टोप बादल छाए हुए थे। विजलिया चमक रही थी, ऐसे समय मे मम्मण सेठ ने सोचा अभी कोई काम नही है, क्यों नही नदी की ओर चलू और वहाँ पर वहती हुई लकड़ियो को इकट्ठा करलू ? जिससे कुछ धन प्राप्त हो सकेगा। ऐसा सोच कर लोभ के वशीभूत होता हुआ नदी की ओर चल दिया। लकड़िया इकट्ठी कर गट्टर बांध कर, कठिनाई से उसे उठा कर जब वह वापस लौट रहा था कि विजली की चमक के प्रकाश मे राजमहल मे बैठी रानी की दृष्टि मम्मण सेठ पर पडी। उसने राजा से कहा— “अहो राजन्, आपके राज्य मे घोर दरिद्री, दुःखी मनुष्य निवास करते है जो प्राणो का मोह त्याग कर ऐसे घोर अन्धकार पूर्ण वर्षा रात्रि मे पेट पालने के लिए काम करते है।” दूसरी वार फिर विजली चमकी और राजा ने भी उसके प्रकाश मे मम्मण सेठ को लकडी का गट्टर उठा कर घलते हुए देखा। उसने प्रहरी को बुलाया और कहा

कि इस लकड़हारे को कल राज्य दरवार मे उपस्थित होने के लिए कहना ।

दूसरे दिन राजाज्ञानुसार भम्मण सेठ दरवार मे उपस्थित हुआ । राजा उसको देख कर आश्चर्य चकित हो गया । उसने कहा—अहो लक्ष्मीपति सेठ, आपके ऊपर ऐसा कौनसा विपत्त वा पहाड टूट पडा था कि घनघोर अन्धकार पूर्ण वर्षा वाली रात्रि मे आपको लकडियो की भारी उठा कर लाने की आवश्यकता आ पडी ? सेठ ने उत्तर दिया 'नृपतिवर, मेरे पास एक विशिष्ट बैल है, उसकी जोडी का एक बैल और चाहिए । इसलिए ऐसे कुसमय मे भी मुझे लकडियो का बोझ उठाने के लिए विवश होना पडा । राजा ने सोचा यह महाजन लोभो प्रतीत होता है । अतः इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके बैल खरीदना चाहता है । यह सोच कर राजा बोला, सेठजी इतना दुःख क्यों उठाते हो ? राजघराने के बैलों मे से इच्छानुसार बैल चुन कर अपने साथ ले जाओ । अगर राजघराने मे वंसा बैल नही है तो राज कोष से इच्छानुसार बैल खरीदने के लिए जितना द्रव्य चाहिए ले जाओ । सेठ ने राजा को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया और आग्रह करके अपने घर बैल दिखाने उसे ले गया । राजा मणि मणिक जड़ित बैल देख कर अवाक् रह गया, उसने सेठ से कहा कि हे लक्ष्मीपति, मेरे राज्य का सम्पूर्ण सम्पत्ति से भी ऐसा बैल तैयार नही हो सकता । यह कह कर राजा विचार भग्न होता हुआ वापस महल में लौट गया । उसने रानी को बैल सम्बन्धी सारी बात बताई और कहा "यह सेठ, लोभ की आग मे जल रहा है । यह दरिद्रता जन्य दुःख से दुःखी नहीं, लोभ तृष्णा से उत्पन्न दुःख से दुःखी है ।"

भगवान् महावीर ने फरमाया -

तण्हाभिभूयस्स अदत्त हारिणो, रूवे अतित्तस्स परिग्गहेय ।
माया मुस वड्ढइ लोभदोसा, तत्थाऽवि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

अर्थात् तृष्णा के वश होता हुआ जीव चोरी करता है और झूठ तथा कपट की वृद्धि करता हुआ अतृप्त रहता है । फिर भी वह दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता ।

परिग्रह से हानि—एक संस्कृत कवि ने परिग्रह के स्वरूप को सुन्दर ढंग से चित्रित किया है । उसके अनुसार “अर्थानुराग कलह रूपी बाल हाथी की क्रीडा के लिए विध्याचल के समान है । जिस प्रकार हाथी का बच्चा वन में क्रीडा करता है उसी प्रकार जहाँ परिग्रह है वहाँ कलह क्रीडा करता है । कलह का स्थान परिग्रह है ।” परिग्रह क्रोध रूपी गिद्ध के लिए श्मशान के समान है । तात्पर्य है कि जहाँ परिग्रह होता है वहाँ क्रोध अवश्य रहेगा । परिग्रह दुर्व्यसन रूपी साप के लिए बावी के समान है । जैसे सध्या होने पर डाकुओं का जोर चलता है, उसी प्रकार परिग्रह होने पर द्वेष का जोर चलता है । सुकृत रूपी वन के लिए परिग्रह अग्नि के समान है । जैसे आग जंगल को जला देती है, उसी प्रकार परिग्रह सुकृत को नष्ट कर देता है । जिस प्रकार बादलो का दुश्मन पवन है, उसी प्रकार परिग्रह रूप हवा के चलने से मन की मृदुता के बादल टिक नहीं सकते । न्याय को परिग्रह उसी प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार पाला कमल को नष्ट कर देता है । मतलब यह है कि परिग्रह कलह, दुर्व्यसन तथा द्वेष का पोषक और मृदुता, सुकृत और न्याय का नाशक होता है ।

परिग्रह दुःखों का मूल- सासारिक पदार्थों में आत्मा को

कभी सुख नहीं मिल सकता क्योंकि सासारिक पदार्थों में सुख है ही नहीं। जितना पदार्थ का संग्रह किया जाएगा, उनसे सदा उतना ही अधिक दुःख मिलेगा। अप्राप्त पदार्थों को पाने के लिए दुःख और कष्ट उठाना पड़ता है। जो प्राप्त है उसकी रक्षा में दुःख उठाना पड़ता है। जैसे धन की रक्षा के लिए मकान, तिजोरी, ताले, पहरेदार रखने पड़ते हैं। उक्त सब होने पर भी चिंता बनी रहती है, नौकर चाकर, पुत्र, पत्नी पर भी शका बनी रहती है। रात्रि को सुख की नीद नहीं आती। इस प्रकार जितनी विपत्तियाँ हैं वे परिग्रह के कारण हैं। डाकू, आग, पानी आदि का भय परिग्रही को ही होता है। राजकोप आदि विपत्तियाँ भी परिग्रहों के सिर पर मडराती रहती हैं एक कवि ने कहा है :—

अर्थानामर्जने दुःख, अर्जितानाञ्च रक्षणे ।
 आये दुःखं व्यये दुःख, धिगर्थं दुःखभाजनम् ॥

परिग्रह के उपार्जन में दुःख है। और उपार्जन के रक्षण में भी दुःख है अतः दुःख के पात्र परिग्रह को धिक्कार है

परिग्रह पापों का मूल है—भगवती सूत्र के दूसरे शतक में गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया कि इच्छा मूर्च्छा और गृद्धि से क्रोध, मान, माया, लोभ का घनिष्ठ सवध है। सब पाप परिग्रह से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा गया है कि परिग्रह के लिए लोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं वस्तु में भेल सभेल करते हैं। परदार गमन और परदार हरण करते हैं। क्षुधा तृष्णा आदि स्वयं सहन करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। कलह करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं। अपशब्द कहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, अपमानित होते हैं। सदैव

चितित होते हैं, वहुतों का हृदय दुःखाते हैं ।

इस प्रकार शास्त्रकारो ने परिग्रह को समस्त पापों का कारण बताया है । अनुभव से यह स्पष्ट है कि शब्द, रूप, रस, गंध के साधन, राज्य, धन और स्त्री के लिए युद्ध हुए । इसके कारण मणिरथ ने अपने छोटे भाई युगबाहु को मौत के घाट उतार दिया । कौणिक और चेडा का शास्त्र प्रसिद्ध युद्ध भी परिग्रह के लिए हुआ ।

परिग्रह के लिए ही भरत चक्रवर्ती ने अपने भाई की स्वाधीनता छोनने का प्रयत्न किया । कौरव पांडव भाई-भाई थे लेकिन आपस में परिग्रह के लिए लड़ मरे । इतिहास में और आगमों में इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं ।

अपरिग्रह व्रत—परिग्रह से निवृत्त होने के लिए अपरिग्रह व्रत स्वीकार किया जाता है । इस व्रत को अगीकार करने से दृहलोकिक परलोकिक दोनों लाभ हैं, तथा आत्मा राग द्वेष से निवृत्त होकर मोक्ष की पथिक हो सकती है । इस व्रत को स्वीकार करने से अनन्तानुवधी, प्रत्याख्यानी एवं अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का निरोध होता है । इससे धर्म साधना सम्यक् होती है ।

निर्ग्रन्थ प्रवचन सुनने का सार यही है कि परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह व्रत स्वीकार किया जाय । अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने के लिए इन्द्रिय निर्ग्रह की आवश्यकता होती है । जब तक इन्द्रिया पदार्थों को प्रिय मानती रहेगी, ससार चक्र से निकलना संभव नहीं होगा ।

जितने भी सासारिक पदार्थ हैं, आखिर उनको एक दिन

छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उनका अपनी इच्छा से त्याग करना श्रेयस्कर है। अपनी इच्छा से त्याग करने में मानसिक अशान्ति मिट जाती है। साधक सोचता है, आत्मा ध्रुव है पदार्थ अध्रुव है। ध्रुव के साथ अध्रुव का संयोग कल्याणकारी नहीं हो सकता। परिग्रह का सर्वथा त्याग या आशिक त्याग वही कर सकता है जो उसको दुःख का कारण मानता है। वीतराग वाणी में विश्राम रखने वाला साधक समझता है -

मन का रोग है आधि
 तन का रोग है व्याधि
 धन का रोग है उपाधि
 तीनों की एक दया है—समाधि-

अतः अपरिग्रह महाव्रत के पालक परिग्रह का सर्वथा त्याग कर सदा आत्म समाधि में रमण करते हैं। साधु सतों को निर्ग्रन्थ कहा जाता है। निर्ग्रन्थ का मतलब है कि जिसने परिग्रह की ग्रन्थि को तोड़ दिया है।

भृगु पुरोहित द्वारा त्यक्त धन जब राजा इक्षुकार के यहाँ ले जाया जा रहा था तो उसकी रानी कमलावती ने कहा कि दूसरे के त्यागे हुए धन को ग्रहण करना वमन किए हुए को ग्रहण करने के समान है। अगर आप सोचते हैं कि उसके बिना ठाठ से कैसे रहेगे, तो यह भूल है। मैं इस ठाठ-वाट और राज-पाट को वधन मानती हूँ —

नाह रमे पक्खिणी पजरे वा सत्ताण छिन्ना चरिस्सामि मोणं ।
 अकिचरणा उज्जुकडा निरामिसा परिग्गहारभ नियत्त दोसा ॥

हैं महाराज, जिस प्रकार पक्षी पीजरे में आनन्द नहीं मानता, उसी प्रकार मैं भी इस सपदा में आनन्द नहीं मानती । जिस प्रकार पीजरा होने का हो या लोहे का, लेकिन पक्षी के लिए तो वह बंधन रूप ही है । उस पीजरे से मुक्त होने पर ही वह स्वयं को सुखी मानता है । इस प्रकार इस राज-वैभव को मैं बंधन रूप मानती हूँ । मैं आरम्भ परिग्रह को त्याग कर विषय कपाय रूपी मास से रहित होकर और स्नेह जाल को तोड़ कर मयम लूँगी, तथा सरल कृत्य करती हुई स्वतंत्र पक्षा की तरह विचरण करूँगी । इस प्रकार कमलावती ने परिग्रह का त्याग कर समय ग्रहण किया । कवि कहता है —

आशा पाश महा दुःख दानी ।

सुख पावे सतोषी जानी ॥

अपरिग्रह अन्न का पालन कैसे हो सकता है ?—अपरिग्रह अन्न का विशुद्धतया पालन तब ही हो सकता है जब मन से लालसा इच्छा को निकाल दिया जाय । जब तक पदार्थ का प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, अपरिग्रही बनना कठिन होगा । अगर कोई परवशता या दरिद्रता के कारण किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता तो वह त्यागी नहीं है । सच्चा त्यागी वही है जो स्वेच्छा से त्याग करता है । भगवती सूत्र में श्री गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् फरमाते हैं कि एक सेठ और दरिद्र को अन्न की क्रिया बराबर लगती है, क्यों कि दरिद्र के पास पदार्थ नहीं होने पर भी उसके मन में उसको पाने की लालसा है । जब तक मन में सतोष की भावना नहीं होती, उस अन्न का पालन नहीं हो सकता । इसके लिए निस्पृह और निर्ममत्व होना आवश्यक है । शरीर के प्रति माध्यक को किस प्रकार निर्ममत्व भाव धारण

करना चाहिए, इसके लिए उत्तराध्ययन के 19 वें अध्याय में कहा है —

वासी चदन कप्पो य असणे अणसणे तहा ।

शरीर पर चाहे चदन का लेप किया जाये अथवा शरीर को वसूले से छिला जाए, दोनों अवस्थाओं में सुख दुःख को नहीं मान कर प्रसन्न रहे । इस प्रकार सतुष्ट निःस्पृह और निर्ममत्व रहने पर अपरिग्रह व्रत का पालन किया जा सकता है ।

पाच महाव्रतों में अपरिग्रह महाव्रत का बड़ा महत्त्व पूर्ण स्थान है । यह महाव्रत सब से बड़ा एवं दुष्कर है । जो इस महाव्रत का पालन करता है वही इससे पहले के चार महाव्रतों का पालन कर सकता है । पाचो महाव्रतों का परस्पर घनिष्ठ संबन्ध है और गहराई से विचार किया जाय तो चार महाव्रत भी इस व्रत में आजाते हैं । भगवान् पार्श्वनाथ के समय में ब्रह्मचर्य नाम का चौथा महाव्रत अपरिग्रह व्रत में ही माना जाता था ।

भगवान् ने मुनि के लिए वस्त्र धर्मोपकरणादि रखने का मर्यादानुसार विधान किया है । समय और लज्जा के रक्षार्थ उक्त साधनों की अपेक्षा रहती है । उन पर भी अगर ममत्व की भावना आ जाती है तो वे परिग्रह रूप ही माने जाएंगे । कुछ साधक पदार्थों का ममत्व त्याग कर भी फिर परिग्रह में पड़ जाते हैं । शिष्य, शिष्याओं पर मूर्खा व श्रावकों पर ममत्व भाव रखते हैं । विद्यालय, वाचनालय, स्थानक आदि बनाने की प्रेरणा करते हैं । लेकिन विचार करने की बात यह है कि महाव्रत धारी मुनिराजों के महाव्रतों का इससे संरक्षण होता है ? आरभ और परिग्रह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने से मुनि मर्यादा का पालन

होता है। वीर लोकाशाह ने साधु जीवन में आए इसी शिथिलाचार को मिटाने के लिए क्रांति की थी। शास्त्र अनुसार समय निर्वाह करने की अनुमोदना की थी।

सच्चे अपरिग्रही साधु मान बड़ाई में नहीं पड़ते। मान बड़ाई की चाह बड़ी भयंकर है। साहित्य प्रकाशन, समाचार पत्रों में अपने फोटोग्राफ प्रकाशित कराने की प्रवृत्ति साधुओं को अपने समयित जीवन से दूर ले जाने वाली है। कुछ साधु स्वयं अपने नाम के साथ उपाधि लगा लेते हैं। लेख और पुस्तकें दूसरों से लिखा कर अपने नाम से प्रकाशित कराते हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। अपने समुदाय की वृद्धि के लिए उचित अनुचित कृत्यों का अवलम्बन लेते हैं। उनके वे सब कार्य परिग्रह वृत्ति के पोषक रूप हैं। समय साधना के विरोधक हैं। ब्रतों के निरतिचार पालन नहीं करने वाले के लिए भगवान् फरमाते हैं कि “जो लम्बे समय से मुण्डित होकर भी ब्रतों में अस्थिर और तप नियमों से भ्रष्ट है, वह बहुत काल तक आत्मा को क्लेशित करके भी ससार से मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार खाली मुट्ठी और खोटा सिक्का असार है जैसे काच वैदूर्य मणि की तरह प्रकाश करता हुआ भी जानकार के सामने श्लेष मूल्य वाला है। वैसे द्रव्य लिंगी भी अनाथ है।”

उत्तराध्ययन सूत्र अ. 20/41-42

संयमो साधक सदा सोचता है कि ‘मैंने क्षेत्र, सोना, चादी, धन-धान्य, कुटुम्ब, परिवार आदि सारे परिग्रहों का त्याग किया है। इनकी अब मैं इच्छा नहीं करूंगा, न कराऊंगा और न करने वाले का अनुमोदन करूंगा, और धर्म में सहायक होने वाले वस्त्र,

पात्र, शास्त्र मर्यादानुसार रखूंगा; परन्तु उनमें भी किंचित् मात्र लोभ नौ कोटि से नही करूंगा ।’

किसी निर्जीव वस्तु के प्रति परिग्रह का भाव रखने से परिग्रह और ममत्व कितना बढ़ जाता है यह इस दृष्टांत से मालूम किया जा सकता है—

एक सन्यासी एक पराङ्कुटी में रहता था । उसके पास दो लंगोटी, दो एक तू वी और एकाध दर्भ शय्या के अतिरिक्त और कोई परिग्रह नही था । एक बार उसकी धोकर सुखाई एक लगोट को चूहो ने काट कर बेकार कर दिया । अतः उसने अपने वस्त्र पात्र की रक्षा की चिंता से एक विल्ली पाली । वस्त्र पात्र की सुरक्षा होने पर विल्ली को पालने के लिए दूध की चिंता हुई । अतः सन्यासी नगर में जाकर दुधारू गाय ले आया । गाय के दूध से विल्ली का पोषण होने लगा, लेकिन गाय के पोषण की नई चिन्ता पैदा हो गई । गाय के लिए घास चाहिए, इसलिए सन्यासी ने कुटिया के आस पास की जमीन खोद कर जुआर बो दी । खेत खड़ा देख कर राजा के सेवक कद लेने के लिए आए । सन्यासी के पास रुपया नही था, अतः राजा के सिपाही उसे पकड़ कर राजा के पास ले गए । राजा ने अकिंचन साधु को कैदी की हालत में देखा तो आश्चर्य हुआ । उसने कहा— ‘महाराज आपकी यह दशा कैसे हुई ? सन्यासी ने कहा— ‘हे राजन् मेरी यह दशा कराने वाला लगोटी के प्रति मेरा ममत्व भाव है ।’ यह कह कर उत्तरोत्तर परिग्रह में जकड़ जाने की सब कथा कह सुनाई, राजा ने दया करके सन्यासी को छोड़ दिया । परन्तु सन्यासी ने समझ लिया कि त्यागी अवस्था में क्षुद्र वस्तुओं के प्रति ममत्व भी बन्धन का

कारण है। अतः निर्ग्रन्थ मुनिवर सब प्रकार के परिग्रह का सर्वथा त्याग करते हैं।

इच्छा परिमाण व्रत—ससार व्यवहार में रहने वाले लोगों के लिए सासारिक पदार्थों का सर्वथा त्याग बड़ा कठिन है। ससार में रहने के कारण सासारिक पदार्थों में इच्छा-ममत्व रहना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान् ने ऐसे लोगों के लिए भी आत्म उत्थान का मार्ग बताया। गृहस्थ ससार व्यवहार में हीन दृष्टि से न देखे जाय और धार्मिक दृष्टि से भी पतित नहीं समझे जाय इस बात को ध्यान में रख कर इच्छा परिमाण व्रत बतलाया गया है। भगवान् जानते थे कि गृहस्थ लोग इच्छा का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हैं। अतः इच्छा परिमाण से व्रत का विधान कर यथाशक्ति अपरिग्रह के पथ पर अग्रसर होने के लिए उपदेश दिया। इच्छाओं को सीमित करते हुए ममत्व को घटाते हुए एक दिन वह शुभ घड़ी आ सकती है कि जब सर्वथा रूप से अपरिग्रह व्रत धारण करने की क्षमता प्राप्त हो सके।

इच्छा परिमाण व्रत का अर्थ है सासारिक पदार्थों से सर्वथा रखने वाली इच्छाओं को सीमित करना। इस व्रत के द्वारा साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि इन पदार्थों से अधिक पदार्थ अपने पास नहीं रखूंगा और इन पदार्थों के अतिरिक्त किसी पदार्थ की इच्छा भी नहीं करूंगा। इस प्रकार आशिक रूप से परिग्रह का विरमण करने से महान् परिग्रही बनने से बचा जा सकता है।

इस व्रत को स्वीकार करने वाला किन किन पदार्थों की मर्यादा करता है इसके लिए शास्त्रकारों ने परिग्रह के दो भेद किए हैं—सच्चित्त परिग्रह और अच्चित्त परिग्रह। सच्चित्त परिग्रह

का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो सजीव हैं जैसे मनुष्य, पशु; पक्षी, पृथ्वी, वनस्पति, आदि। इस में कुटुम्बीजन, नौकर-चाकर, गाय बैल आदि पशु, मोर, चकोर आदि पक्षी, भूमि, तालाब, नदी, वृक्ष, अन्न, आदि सब वस्तुएं आ जाती हैं। सोना, चादी, वस्त्र, पात्र, औषध भेषज, घर-द्वार, नोहरा, बरतन, आदि समस्त पदार्थ जो निर्जीव है, अचित्त परिग्रह में आते हैं।

ससार में जितने भी पदार्थ हैं वे या तो सचित्त हैं या अचित्त हैं। इन दोनों भेदों में सभी पदार्थ आ जाते हैं। इसलिए इच्छा परिणाम व्रत स्वीकार करने वाला ससार के समस्त पदार्थों के विषय में यह नियम करता है कि मैं अमुक पदार्थ इस परिणाम से अधिक अपने अधिकार में न रखूंगा, अथवा अमुक पदार्थ अपने अधिकार में रखूंगा ही नहीं।

जन साधारण की सुविधा के लिए शास्त्रकारों ने सचित्त और अचित्त परिग्रह को नव भागों में विभक्त कर दिया है। वे नव प्रकार के परिग्रह हैं — (1) क्षेत्र (खेत, भूमि आदि) 2 वास्तु (निवास योग्य स्थान) 3 हिरण्य (चादी) 4 सुवर्ण (सोना) 5 धन (सोने चादी के ढले हुए सिक्के अथवा मूल्यवान् पदार्थ) 6 धान्य (गेहूँ, चावल, तिल आदि) 7 द्विपद (जिस के दो पांव हों—जैसे मनुष्य और पक्षी) 8 त्रिपद (चार पांव वाले—हाथी, घोड़े, गाय आदि) 9 कुप्य (वस्त्र, पात्र, औषध, वासनादि) उक्त नव भेदों में सचित्त, अचित्त, जड़, चेतन, स्थावर, जगम सभी पदार्थ आ जाते हैं।

इस प्रकार समस्त वस्तुओं के विषय में भयंदा करना कि मैं इतने परिणाम से अधिक वस्तु नहीं रखूंगा, इच्छा परिणाम या

परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है जो परिग्रह से सर्वथा निवृत्त नहीं हो सकते, उन गृहस्थों को यह व्रत स्वीकार करना चाहिए। इस व्रत को स्वीकार करने से उनके गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती और अनन्त इच्छा भी नहीं रहती। इस व्रत को स्वीकार करने वाला महापरिग्रही नहीं कहलाता, किंतु श्रल्प परिग्रही कहलाता है।

वैसे तो परिग्रह से सर्वथा मुक्त होना श्रेयस्कर है, लेकिन जो लोग पारग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी भगवान् के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करते हैं, उन को भी लाभ ही हैं। भगवान् के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करने से किस प्रकार लाभ होता है, यह बात निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट होती है—

एक राजा और उसके मंत्री के कोई पुत्र नहीं था। दोनों इसके लिए चिन्तित थे, लेकिन सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार राजा और मंत्री ने सुना कि नगर के बाहर कोई चमत्कारी पुरुष आये है। वे हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा सोच कर वे उन के पास गए। उचित अभिवादन कर राजा और मंत्री ने अपनी चिंता उनके सामने रखी। चमत्कारी पुरुष समझ गया कि इन दोनों को अपने उत्तराधिकारी की चिंता है। उसने दोनों से पूछा कि बिना किसी उपाय के तुम्हें योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए तो क्या आपत्ति है? दोनों ने कहा “हमें कोई आपत्ति नहीं है।” तब उस पुरुष ने कहा कि तुम लोग अपने नगर में भिखमगों को खूब मिठाई बंटवाना। फिर सब भिखमगों को एकधिन करना और

का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो सजीव हैं जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, वनस्पति, आदि। इस में कुटुम्बीजन, नौकर-चाकर, गाय बैल आदि पशु, मोर, चकोर आदि पक्षी, भूमि, तालाब, नदी, वृक्ष, अन्न, आदि सब वस्तुएं आ जाती हैं। सोना, चादी, वस्त्र, पात्र, औषध भेषज, घर-द्वार, नोहरा, बरतन, आदि समस्त पदार्थ जो निर्जीव है, अचित्त परिग्रह में आते हैं।

ससार में जितने भी पदार्थ हैं वे या तो सचित्त हैं या अचित्त हैं। इन दोनों भेदों में सभी पदार्थ आ जाते हैं। इसलिए इच्छा परिणामों में व्रत स्वीकार करने वाला ससार के समस्त पदार्थों के विषय में यह नियम करता है कि मैं अमुक पदार्थ इस परिणाम से अधिक अपने अधिकार में न रखूंगा, अथवा अमुक पदार्थ अपने अधिकार में रखूंगा ही नहीं।

जन साधारण की सुविधा के लिए शास्त्रकारों ने सचित्त और अचित्त परिग्रह को नव भागों में विभक्त कर दिया है। वे नव प्रकार के परिग्रह हैं — (1) क्षेत्र (खेत, भूमि आदि) 2 वास्तु (निवास योग्य स्थान) 3 हिरण्य (चादी) 4 सुवर्ण (सोना) 5 धन (सोने चांदी के ढले हुए सिक्के अथवा मूल्यवान् पदार्थ) 6 धान्य (गेहूं, चावल, तिल आदि) 7 द्विपद (जिस के दो पाव हों—जैसे मनुष्य और पक्षी) 8 त्रिपद (चार पांव वाले—हाथी, घोड़े, गाय आदि) 9 कुप्य (वस्त्र, पात्र, औषध, वासनादि) उक्त नव भेदों में सचित्त, अचित्त, जड़, चेतन, स्थावर, जगम सभी पदार्थ आ जाते हैं।

इस प्रकार समस्त वस्तुओं के विषय में भयंदा करना कि मैं इतने परिणामों से अधिक वस्तु नहीं रखूंगा, इच्छा परिणाम या

परिग्रह परिमाण धृत कहलाता है जो परिग्रह से सर्वथा निवृत्त नहीं हो सकते, उन गृहस्थो को यह व्रत स्वीकार करना चाहिए। इस व्रत को स्वीकार करने से उनके गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती और अनन्त इच्छा भी नहीं रहती। इस व्रत को स्वीकार करने वाला महापरिग्रही नहीं कहलाता, किंतु अल्प परिग्रही कहलाता है।

वैसे तो परिग्रह से सर्वथा मुक्त होना श्रेयस्कर है, लेकिन जो लोग पारग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी भगवान् के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करते हैं, उन को भी लाभ ही है। भगवान् के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करने से किस प्रकार लाभ होता है, यह बात निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट होती है—

एक राजा और उसके मंत्री के कोई पुत्र नहीं था। दोनों इसके लिए चिन्तित थे, लेकिन सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार राजा और मंत्री ने सुना कि नगर के बाहर कोई चमत्कारी पुरुष आये है। वे हमारी अभिलाषा पूर्ण करेगे। ऐसा सोच कर व उन के पास गए। उचित अभिवादन कर राजा और मंत्री ने अपनी चिंता उनके सामने रखी। चमत्कारी पुरुष समझ गया कि इन दोनों को अपने उत्तराधिकारी की चिंता है। उसने दोनों से पूछा कि बिना किसी उपाय के तुम्हें योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए तो क्या आपत्ति है? दोनों ने कहा “हमें कोई आपत्ति नहीं है।” तब उस पुरुष ने कहा कि तुम लोग अपने नगर में भिखमगों को खूब मिठाई बंटवाना। फिर भव भिखमगों को एकत्रित करना और

उन में से एक एक को निकाल कर उनसे कहते जाना कि तुम अपने पास वाली मिठाई फैंक दो, तो हम तुमको राज देंगे। जो भिखमगा तुम्हारे कथन पर विश्वास न करे उसको जाने देना। जो विश्वास तो करे लेकिन भविष्य के लिए कुछ मिठाई रहने देकर शेष फैंक दे, और जो पूरी तरह विश्वास करके सब मिठाई फैंक दे, उन दोनों में से जिसने सब मिठाई फैंक दी हो उसको राजा बना देना, और जिसने कुछ रखकर शेष फैंक दी हो, उसे मंत्री बना देना। वे दोनों तुम दोनों के योग्य उत्तराधिकारी होंगे और उनके द्वारा प्रजा की पूरी तरह रक्षा होगी।

राजा और मंत्री दोनों को चमत्कारी पुरुष पर विश्वास था। उन्होंने दूसरे दिन सब भिखमगो को एकत्रित किया और उन्हें अनेक प्रकार की खाने की चीज बाटी। फिर उन सब भिखमगो को एक वाड़े में एकत्रित किया और एक एक भिखारी को बुला कर कहा कि तुम सब मिठाई फैंक दो तो तुम्हें राज्य मिलेगा। पर सबने इसको मजाक समझा और कहा—“हुजूर हमारे भाग्य में राज्य कहा? हमारे भाग्य में तो माग कर खाना लिखा है। इतने में एक भिखारी आया, राजा ने उस से भी वही बात कही। भिखारी ने सोचा झूठ बोलकर मिठाई फिकवाने से राजा को क्या लाभ? फिर भी बहुत दिनों में कुछ नहीं खाया, अतः सब मिठाई फैंकना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर उसने कुछ मिठाई रख कर बाकी फैंक दी। राजा ने उसे बैठा दिया। कुछ अन्तर से एक भिखारी आया उसने राजा को बात सुनकर सोचा, राजा जैसा आदमी ऐसा कहता है तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होना चाहिए। अगर राजा राज्य नहीं देगा तो जो मिठाई फिकवाता है उतनी तो पुन. दे देगा, अन्यथा जाने तो देगा। ऐसा सोच कर

उसने सब मिठाई फेंक दी । राजा ने उस भिखारी को भी बेठा दिया । सब के चले जाने पर उन दोनो भिखारियो को लेकर वह महल मे गया और उन्हे मत्री का और खुदका उत्तराधिकारी बनाया ।

यह दृष्टांत है लेकिन इस दृष्टांत को इस रूप मे घटित किया जा सकता है । भगवान् महावीर राजा है और सासारिक जीव सासारिक पदार्थ रूपी खाद्य पदार्थ के भिखारी हैं । भगवान् महावीर ससार के जीवो से कहते हैं कि जो कोई इन सासारिक पदार्थ रूपी मिठाई को फेंक देगा, उसे मेरा पद प्राप्त होगा । जो सासारिक पदार्थो को सर्वथा नही त्याग सकते वे महापरिग्रह रूप खराब टुकडो को फेंक कर श्रावक पद रूप भगवान् के पद का मश्रीत्व प्राप्त करे ।

जहा तक हो सके वहां तक तो भगवान् महावीर के उप-देशानुसार समस्त पदार्थो का त्याग कर अपरिग्रही होना ही अच्छा है । आत्मा का पूर्ण कल्याण तो इसी मे है । फिर भी यदि परिग्रह का सर्वथा त्याग न हो सके तो महापरिग्रही तो न बने । आशिक त्याग करने वाला साधु नही तो श्रावक तो होगा ही । साधना के पथ पर चलने वाला श्रावक भी मोक्ष मार्ग का पधिक तो है ही ।

इच्छा परिमाण घत स्वीकार करने से इहलौकिक और पार-लौकिक अनेक लाभ हैं । इच्छा या तृष्णा अनन्त है । जैसे आग मे घी डालने से आग अधिक प्रज्वलित होती है उसी प्रकार पदार्थो के मिलने से इच्छा और बढ़ती ही जाती है कग नही होती । बढी हुई इच्छा के कारण मनुष्य का जीवन भारभूत हो

जाता है । ऐसा आदमी आत्म-कल्याण के कार्य नहीं कर सकता । धर्म करणी और ईश्वर भजने उससे नहीं हो सकता किहा भी है —

कामी, क्रोधी, लालची इन से भक्ति न होय,
भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोय ।

इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने से अशांति मिटती है और गृहस्थ जीवन महान् दुःखमय नहीं बनता ।

परिग्रह समस्त दुःखो एव जन्म मरण का कारण है । अपरिग्रह व्रत का पालन करने वाला जन्म-मरण से छूट जाता है । परिग्रह का देशतः त्याग करने वाला भी नीच गति में जन्म लेने से बच जाता है । उसे अव्रत की क्रिया नहीं लगती ।

इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला मरण के समय भी दुःखी नहीं होता । इच्छा का परिमाण नहीं करने वाले महा-परिग्रही के प्राण शान्ति से नहीं निकलते । वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ध्याता है जो दुर्गति के कारण हैं । इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने पर धर्म कार्य में मन लगता है । पूणिया आवक की कथा प्रसिद्ध है कि वह वारह आने की पूजा से व्यापार व्यवसाय करता था और जिसकी सामायिक की प्रशसा स्वयं भगवान् ने की थी ।

भगवान् नमि राज को जब संसार की असारता का ज्ञान हो गया तो वे विरक्त हो गये । इन्द्र और उनका संवाद बड़ा मार्मिक और आत्म-बोध कराने वाला है । इन्द्र ने जब कहा कि

देखो, तुम्हारी मिथिला जल रही है, तो तब नमि राज ने जो उत्तर दिया वह आज भी भावुक भव्य लोगो के लिए धर्म बोध का कारण है ।

सुह वसामो जीवामो, जेसिं मे नत्थि किचण ।

मिहिलाए डज्भमाणीए, त-मे डज्भइ किचण ॥

इस प्रकार का निर्ममत्व भाव ही अपरिग्रह का आदर्श है । अपरिग्रह व्रत या इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला सरलता और सादगी प्रिय होता है । वह व्रत की मर्यादा निभाएगा । कपट चाल चलेगा नहीं । गाली निकाल कर-व्रत भंग करेगा नहीं ।

इस प्रकार धनैषणा, पुत्रैषणा, दारैषणा को जल रूप समझ कर जो इनके जाल से बचता है उसीका कल्याण होता है ।

कषाय विजय

कषाय का अर्थ—'कष' अर्थात् कर्म या ससार, आय अर्थात् प्राप्ति, जिससे कर्म या ससार की प्राप्ति हो, उसे कषाय कहते हैं। कषाय शब्द की एक और व्युत्पत्ति प्रचलित है.—

सुह-दुख सहिय, कम्मखेत्तं कसन्ति जे जम्हा ।
'कलुसति जं च जीवं, तेण कसाय त्ति वुच्चति ॥

अर्थात्—सुख दुःख के फलयोग्य—ऐसे कर्मक्षेत्र का जो कर्पण करता है उसे कषाय कहते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कषाय कर्म का कारण और ससार का भ्रमण कराने वाला है। जीव कषाय से युक्त होकर कर्म वर्गण के पुद्गलो को ग्रहण करता है। कर्मों के बन्ध में कषाय प्रधान कारण है।

कषाय अनर्थकारी है—क्रोध, मान, माया और लोभ ये कषाय के मुख्य चार भेद हैं। ये चारो महा अनर्थकारी है। पापो को बढ़ाने वाले हैं। कहा है—

कोह माण च माय च, लोभ च पाववड्ढणं ।
वमे चत्तारि दोसेउ, इच्छतो हियमप्पणो ॥

दशवैकालिक 8/3

अर्थात् - अपना हित चाहने वाले को इन चारो कषायो का त्याग

करना चाहिए । कषाय जीव को क्लुषित करता है । वात, पित्त आदि विकारो से मनुष्य जैसा उन्मत्त नहीं होता, वैसा कषायो से होता है । कषाय उन्मत्त को ही ज्ञानियो ने वास्तविक उन्मत्त कहा है ।

तपस्वी और त्यागी होने पर भी जिसने कषाय का त्याग नहीं किया, वह बाल तपस्वी है । उसके जप-तप सब काया कष्ट हैं । हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ है । ईख के फूल की तरह निरर्थक है । कषाय की वृद्धि चारित्र्य गुण का घात करती है । अग्नि और कषाय इनका थोडा भी अश है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । ये अल्प भी अधिक विस्तार वाले हो जाते हैं । निशीथ भाष्य मे कहा गया है कि देशोन कोटि पूर्व की साधना से जो चारित्र्य प्राप्त किया है, वह अन्तर्मुहुर्त के प्रज्वलित कषाय से नष्ट हो जाता है । भगवान् फरमाते हैं कि—

चत्तारि एए कसिणा कमाया, सिचति मूलाड पुणव्भवस्स ।

दशवैकालिक 9/80

चार कषाय पुनर्जन्म रूपो बेल को हर क्षण सिचते रहते हैं । इससे स्पष्ट है कि ससार का मूल कर्म है और कर्म का मूल कषाय है ।

क्रोध की आग से जला हुआ, लोभ रूप सर्प से डसा हुआ, अभिमान रूप अजगर से निगला हुआ, माया जाल मे फंसा हुआ व्यक्ति साधना के सोपान पर चढ नहीं सकता । कवि कषाय त्याग की प्रेरणा करता हुआ कहता है :—

मुनलो जैनो कान लगा कर, वाणी तारण हार की,

छोडो क्रोध-लोभ मद-माया, गलिया नरक द्वार-की ।
हित की बात है ।

शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि—

कषाय पञ्चव्याणेषु भंते, जीवे किं जग्यइ

हे भगवान्! कषाय के प्रत्याख्यान से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ?

बड़ा सुन्दर और मौलिक प्रश्न है । अगर इसका उत्तर समझ में आ जाता है तो आत्मसाधना का सारा मामला ही सुलभ जाता है । जीव अज्ञादि काल से कषाय मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता रहा है लेकिन वह पुनः पुनः उसके भ्रष्टे में आ जाता है । इसका कारण है कि—बहुत बार कषायों का उपशम हुआ किंतु क्षय नहीं हुआ । उन्हें दवा दिया गया, उपर से ढाक दिया गया लेकिन राख में दबी आग की तरह वह पुनः पनप उठते हैं । अवसर मिलने पर पुनः उभर आते हैं । जब तक कषाय सत्ता में रहेगा, उमका तारतम्य चलता रहेगा । जैसे—जो वृक्ष समूल उखड़ जाता है फिर भूमि के उपजाऊ होने पर पानी से सिंचित किए जाने पर भी वह पनप नहीं सकता । उसी प्रकार जब कषायों का बारहवें गुण स्थान में समूल छेद हो जाता है तब उसके पनपने का कारण नहीं रहता ।

दशवें गुणस्थान तक जीव सकषाय रहता है । ग्यारहवें में पूर्ण उपशम हो जाता है और बारहवें में समूल क्षय हो जाता है । कषायों के क्षीण हो जाने पर जीव में प्रचण्ड शक्ति जागृत हो जाती है जिससे वह अप्रतिपाति अवस्था प्राप्त कर लेता है अर्थात् फिर उसके अधः पतन की कोई सम्भावना नहीं रह जाती । वह अत्यन्त

वेग से उपर उठता है, और स्वल्प काल में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति कर लेता है ।

भगवान् ने शिष्य के प्रत्युत्तर में कषाय प्रत्याख्यान के महत्व को समझाते हुए फरमाया —

“कषाय पञ्चक्खाणेण वीयरोग भाव जणायइ, वीयरोग भाव पडिवन्ने वि य ण जीवे सम सुहदुक्खेभवइ ।”

कषाय आत्मा की शांति को नाश करके क्षोभ, सताप और व्याकुलता उत्पन्न करता है । कषाय के त्याग के द्वारा ही आत्मा में वीतराग भाव जागृत होता है । वीतराग भाव की प्राप्ति होने पर जीव सुख दुःख में समभाव धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और वही क्षमता उसके जीवनोत्थान का सबल है ।

जब तक आत्मा रूपी पात्र में कषाय भरा हुआ है तब तक कोई सद्गुण उसमें नहीं ठहर सकते । कषाय जीव को दुःखी करने वाला, जन्म मरण के प्रवाह को चालू रखने वाला है । इह लोक और परलोक दोनों को विगाड़ने वाला है ।

क्रोध—क्रोध आत्मा का प्रज्वलन रूप परिणाम है । यह चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होता है । यह विवेक को नष्ट करने वाला, अशांति का जनक है । क्रोधावस्था में जीव उन्मत्त बन जाता है । उचित अनुचित को समझ नहीं पाता है । क्रोधी क्या करता है ? क्या बोलता है ? कुछ पता नहीं रहता है । क्रोधी सिर फोड़ लेता है, वल नोच लेता है, कपडे फाड़ देता है । कुए में कूद पडता है, नदी में डूब मरता है । क्रोधी का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सन्तुलन विगड़ जाता है । डाक्टर कहते

है कि क्रोधी के ज्ञान तन्तु फट जाते हैं, जिससे वह पागल हो जाता है ।

क्रोधी को आत्मिक सुख नहीं मिल सकता । भगवान् ने कहा है— “कोहाभि भूया न सुह लहन्ति” क्रोध से पराजित मानव सुख प्राप्त नहीं कर सकता । क्रोधाग्नि में वह जलता रहता है, दूसरो को भी जलाता रहता है । क्रोधी का तन, मन, धन सब स्वाहा हो जाता है ।

क्रोध करना मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारना है । जैसे छत्ते में पत्थर मारने से चारो ओर से मधुमक्खिया काटने दौडती है, वैसी स्थिति क्रोध करने वाले की होती है । क्रोध करते समय मनुष्य के दिल में मधुमक्खी के डक से भी अनेक गुणा अधिक पीडा होती है । क्रोधी मानो ससार के सभी अशुभ परमाणुओ को अपनी तरफ खींचता है । क्रोध मन का पागलपन है । क्रोध के दुष्परिणाम को दर्शाते हुए कवि मुनि श्री बालचन्द्रजी कहते हैं—

क्रोध से नरक जाय, बाघ सिंह सर्व थाय ।
 क्रोधी दुर्गति जाय, भमे कोड़ा कोड़ रे ॥
 क्रोध ही ते मन जाय, क्रोध ही से विप खाय ।
 क्रोध वह दुःख दाय, जीव आणे खोड़ रे ॥
 क्रोध की अपनी जाल, जोवो तमे तत्काल ।
 करी रातो आल माल, पांछा पत छोड़ रे ॥
 भणे मुनि वालचद, सुण हो भविक वृन्द ।
 क्रोध ते अनर्थ मूल, क्रोध दूर छोड रे ॥

क्रोध से मनुष्य का विश्वास नहीं रहता । क्रोध विश्वास

घातक है। क्रोधी मनुष्य 'क्षणे रूष्टः क्षणे नुष्टः' की स्थिति में रहता है। इवान जब खुश होता है तो चाटने लगता है और क्रोधित होता है तो काटने लगता है। क्रोधी क्षण भर में मरने मारने को तैयार हो जाता है। क्रोध से प्रीति और प्रतीति दोनों का नाश होता है। श्री पारसमुनि ने भी क्रोध का चित्रण इस प्रकार किया है -

गुम्से से तन दुर्वल बनता, लोही विषमय हो जाता,
तेज चला जाता आखो का, ज्ञान रहित मन बन जाता,
अकल न जाने कहा जाती है, ज्ञानी और गवार की
सुनलो जँनो

क्रोध की आधो से विवेक का दीपक बुझ जाता है। क्रोध से विरोध का जन्म होता है। प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित होती है। क्रोधी आखे बंद कर लेता है और मुँह खोल लेता है। क्रोध का आरंभ मूर्खता से होता है, अतः अपराध में होता है और फिर पश्चात्ताप होता है। जैसे उबलते पानी में अपना प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार क्रोधावस्था में हिताहित का स्वरूप मालूम नहीं होता। प्रज्ञापना सूत्र में क्रोध की उत्पत्ति के चार कारण बताए गए हैं।

कत्तिहि भते ठाणेहि कोहुप्पत्ति भवति ? गोयम ! चहुहि ठाणेहि कोहुप्पत्ति भवति-तजहा खेत्त पडुच्च, वत्थु पडुच्च, मरीर पडुच्च, उवहि पडुच्च ।

अर्थात्-हे भगवान् ! क्रोध की उत्पत्ति कितने स्थानों से होती है ? हे गौतम ! चार स्थानों से क्रोध की उत्पत्ति होती है - क्षेत्र, वस्तु, शरीर, एवं उपधि से ।

क्षेत्र— नारकी जीव को नरक क्षेत्र से, तिर्यच को तिर्यज क्षेत्र से क्रोध उत्पन्न होता है ।

वस्तु— किसी को सचेतन वस्तु के निमित्त से क्रोध उत्पन्न होता है किसी को अचेतन वस्तु के निमित्त से क्रोध उत्पन्न होता है ।

शरीर— किसी को शरीर की कुत्सित आकृति देखकर क्रोध उत्पन्न होता है ।

उपकरण— उपकरण के निमित्त से क्रोध उत्पन्न होता है ।

क्रोध को शांत करने का सुंदर तरीका यह है कि क्रोध आने पर मौन धारण करना चाहिए । शास्त्रकार कहते हैं कि— “उवसमेण हृणे कोह” उपशम से क्रोध का नाश करना चाहिए । उपशम के समीप क्रोध का ताप ठहर नहीं सकता । जैसे जल में अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार उपशम रूप जल जिस हृदय सरोवर में भरा हुआ है उसमें क्रोध की अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती ।

क्रोध की अग्नि को क्षमा के शीतल जल से शांत किया जा सकता है । भगवान् महावीर ने क्रोध मूर्ति चंड कौशिक सर्प को क्षमा का अमृत पिलाकर उद्धार कर दिया । चंड कौशिक दृष्टि-विष सर्प था । उसकी दृष्टि पडने मात्र से ही मनुष्य, पशु, पक्षी विषग्रस्त होकर मर जाते थे । भगवान् महावीर ने उसको सद्मति प्रदान करने के लिए लोगो के मना करने पर भी उसके विल पर जाकर ध्यान किया । चंड कौशिक प्रचंड क्रोधवश फूँफ-कारता हुआ बाहर निकला । उसने दृष्टि विष ज्वाला से भगवान्

को भ्रम करना चाहा, लेकिन उसको निष्फल हुआ देख उसने अपने तीक्ष्ण विषमय दाँतो से भनवान के अगूठे को उस लिया। केशणा निधान भगवान् महावीर का ध्यान पूर्ण हुआ। उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणी में कहा—नागराज ! विचार करो कि तुम यह क्या कुकर्म कर रहे हो ? तुम पूर्व भव में चन्द्रगोद्र आचार्य थे। एक बार तुम्हारा शिष्य और तुम गोचरी के लिए जा रहे थे कि तुम्हारा पैर एक मृत जीव के कलेवर पर पड गया। इसपर शिष्य ने कहा—‘अहो गुरुजी, यह जीव आपके पैर से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसलिए आलोचना कर प्रायश्चित्त करो। जब शिष्य ने दो-तीन बार कहा तो तुम्हें क्रोध आगया, और क्रोधावेश में ज्यों ही दड देने के लिए बढ़े कि एक शिला स्तम्भ से टकरा कर काल धर्म को प्राप्त हुए। इस प्रचंड क्रोध के प्रताप से ही तुम यहा दृष्टि विष सर्प बने हो। भगवान् की श्रमृतोपम वाणी श्रवण कर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसको अपने आप पर खेद हुआ। उसने निश्चय किया कि मेरी दृष्टि में विष है अतः मैं अपना मुँह सदैव विल में रखूँगा और शेष भाग विल के बाहर। ऐसा निश्चय कर तदनुसार निश्चेष्ट अवस्था में पडा रह कर वह शेष जीवन काल यापन करने लगा। उसकी यह अवस्था देखकर कुछ लोग दूध-दही चढाने लगे, दूध-दही के कारण चीटिया आकर उसको खाने लगी। कुछ दुष्ट लोग उसपर ककड पत्थर फेंकने लगे। उसने सोचा—ये सब मेरे पापों को हल्का कर रहे हैं। इस प्रकार परिणामों की विशुद्धि से वह मरकर देव लोक में उत्पन्न हुआ।

इससे स्पष्ट होता है कि क्रोध से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से नीच गति मिलती है। क्षमा से क्रोध शांत होता है। क्षमा का

परिणाम सदा शुभ होता है ।

क्रोधी आदमी स्वयं तो दुःखी रहता ही है । दूसरे को भी दुःखी कर देता है । जिस घर के परिवार में क्रोधी व्यक्ति होता है उसके सभी सदस्य सदा परेशान व भयभीत रहते हैं । एक गाव में एक बुढ़िया थी । उसका स्वभाव अति उग्र था । वह प्रतिदिन पांच सात व्यक्तियों से कलह नहीं कर लेती तो उसको चैन नहीं पड़ती । गाव वालों ने तब आकर यह निर्णय किया कि प्रतिदिन एक व्यक्ति बुढ़िया से लड़ने जाया करे, ताकि सभी को परेशान नहीं होना पड़े । यह क्रम चलने लगा । संयोग से एक दिन एक नव परिणिता बहू का नम्बर आया, उसकी सास ने सोचा यह छोटी उम्र में लड़ना सीख जाएगी तो घर क्लेश का धाम बन जाएगा । अतः वह स्वयं जाने को तत्पर हुई । बहू समझदार थी । उसने सासूजी की मनोभावना भाप ली, और कहा आप किसी बात की चिंता नहीं करें । मैं ही माजी की सेवा में उपस्थित होऊंगी । जब वह नव बहू बुढ़िया के पास पहुँची, तो बुढ़िया ने गालियाँ देनी शुरू की । वह मुस्कराती रही । बुढ़िया का पारा और भी तेज हो गया, उसकी क्रोधाग्नि और तेज हो गई । नव बहू ने बुढ़िया को अगूठा दिखाया, एक गिलास पानी पीया और साथ में लाई पुस्तक पढ़ने लगी । बुढ़िया ने लाख चाहा कि वह लड़े लेकिन बुढ़िया के अपशब्द कहने पर वह अगूठा दिखाती, पानी पीती और पढ़ने लगती । दिन भर यही क्रम चलता रहा । आखिर बुढ़िया बुरी तरह थक गई, तब नव बहू उसके पास गई और इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए समझाया । बुढ़िया उसके प्रेममय और मधुर वार्ता से प्रभावित हुई और उसने सदा के लिए लड़ना छोड़ दिया ।

क्रोध का आविर्भाव जब मन में हो तो यह सोचना चाहिए कि मुझे क्रोध क्यों आया ? क्रोध करने से मुझे क्या लाभ होगा ? क्रोध करने से जैसा कष्ट मुझे होता है, क्या मेरे कारण दूसरों को भी वैसा नहीं होगा ? इस प्रकार के पर्यालोचन से क्रोध भाव काफूर हो जाता है । एक विचारक ने कहा कि क्रोध की उत्तम दवा यह है कि उसमें विलम्ब कर डालना चाहिए । एक आदमी था, उसकी प्रकृति बड़ी उग्र थी । सब उससे परेशान थे । उसका एक मित्र भी उसकी इस आदत से दुःखी था । एक दिन सयोग से वह अपने क्रोधी दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था । किसी कारण उसका क्रोधी मित्र उबल पड़ा । उसको क्रोधाभिभूत देख कर वह मित्र चिल्लाया— 'पधारो, पधारो,' बड़ा कष्ट किया आपने यहाँ पधार कर । सब इधर उधर देखने लगे । क्रोधी मित्र ने कहा— 'यहाँ कोई नहीं आया है, तुमने किसको पधारने का कहा है ?' मित्र ने हस कर कहा 'तुम्हारे अन्दर क्रोध राज पधारै है, मैं उसी का स्वागत कर रहा था । यह सुन कर सब हस पड़े । वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने धीरे-धीरे इस आदत को छोड़ दिया ।

मान—मान के आने के मार्ग आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में है । जैसे शरीर में वायु भर जाने से सधियात का रोग हो जाता है । सधियात के रोगी को एक कदम भी बढ़ना दुष्कर होता । उसी प्रकार जिस आत्मा में अभिमान का वास हो जाता है, वह भारी हो जाती है । उसकी आत्मिक उन्नति अवरूढ़ हो जाती है । शास्त्रकारों ने अभिमान को आठ फण वाले नाग की उपमा दी है । आठ प्रकारका मद — जतिमद, लाभ मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, बल मद, रूप मद, तप मद और श्रुत मद । ससार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी मद से ग्रसित है ।

अभिमानी आदमी समझता है कि मेरे जैसा दुनियां में कोई नहीं। वह दूसरो को हीन दृष्टि से देखता है। दूसरो की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता। अभिमान के मद में वह सदा दूसरो का अहित चिंतन ही करता है, परिणाम स्वरूप सब उसके दुश्मन हो जाते हैं। मानी आदमी का कोई सत्कार सम्मान नहीं करता। कवि कहता है - मानी के सब दुश्मन -

अभिमानी सदा अपने को ही महत्व देता है। हर बात में 'मैं' की प्रधानता रहती है। 'हम चौड़े बाजार सकडा' की कहावत उसके लिए सही चरितार्थ होती है। अभिमानी को यह भान नहीं रहता है कि मेरे जैसे दुनिया में कई हुए हैं। चक्रवर्ती की रिद्धि-सिद्धि के सामने मेरे पास क्या धन-दौलत है? कवि कहता है -

काई रे गुमान करे आपणो . ।

रोम के अन्दर एक जमीदार था। उसको अपनी जागीरी का बड़ा घमण्ड था। एक दिन वह एक तत्त्वचिंतक के सामने अपनी जागीरी, धन, दौलत की डींग मारने लगा। तत्त्वचिंतक ने उकता कर कहा— दुनिया का नक्शा लाओ। नक्शा मगा कर उसने कहा— इसमें योरोप कहा है? योरोप में रोम कहा है? रोम में तुम्हारा नगर कहा है, और उस नगर में तुम्हारी जागीरी कहाँ है? तत्त्वचिंतक की बात सुन कर उसके अभिमान को भटका लगा। वह लज्जित हो कर वहाँ से चल दिया।

मान से विनय गुण का नाश होता है। कहा है 'माणे विणय नासणो' अभिमानी आदमी में सरलता, नम्रता आदि गुणों का अभाव होता है। शरीर से कई गुणा अहंकार उसमें भरा रहता

इसलिए कहा जाता है 'मिया मुट्टी भर दाढी हाथ भर' अर्थात् सदा बुरा है। विनय से ही सद्गुणों का विकास होता है। नीतिज्ञ पुरुष सदा विनयता को अपनाने की प्रेरणा करते हैं —

“अकडने से नाहक पूटेगा सिर, अगर दर है नीचा तो झुक कर चल”

अगर दरवाजा नीचा है तो झुक कर चलने में ही लाभ है अन्यथा सिर पूटने का सदा अन्देश रहता है। विनय सद्गुरुओं का लक्षण है। सज्जन पुरुष, विनयी शिष्य, विनय के महत्व का समझते हैं। कहा है —

झुकता वही है जिसमें कुछ जान है।
अनखटपन तो खास मुर्खों की पहचान है ॥

अभिमान करना अज्ञानी का लक्षण है। एक बार एक सेठ महात्माजी के पास आया और उसने महात्माजी से अपने बंगले पधारने का निवेदन किया। महात्माजी उसके आग्रह के कारण वहा गये। सेठ कहने लगा—

इस बंगले में इतने लाख रुपए लगे हैं। इसका नक्शा देश के सुप्रसिद्ध नक्शानवीस ने बनाया है। देश के कुशल कारीगरों से मैंने इसका निर्माण कराया है। अमुक पत्थर वहा से मगाया है। कीमती सामान इसमें लगाया है। आदि आदि महात्माजी उसकी सारी बात सुतकर शांत स्वभाव में बोले— भाई तुमने इसमें यह मुख्य द्वार क्यों बनाया है? सेठ ने मन में सोचा— 'यह है तो महाराज ही' इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि मुख्य द्वार क्यों

होना चाहिए । उसने प्रगट कहा—महाराज, यह द्वार नहीं बनाता तो आने जाने का किधर से होता? महाराज ने कहा—भोले भ्रादमा, तू समझा नहीं, एक दिन इसी द्वार से लोग तुझे बाहर ले जायेंगे । महात्माजी की यथार्थ बात सुन कर उसका आखे खुल गई, वह सन्त के चरणों में गिर पडा ।

जब तक मान को जीता नहीं जाता हृदय में सरलता आ नहीं सकती । 'माण विजए मद्दवे जणयइ' मान किस प्रकार आत्म विकास में बाधक होता है यह बात बाहुवली के उदाहरण से भली भाँति समझी जा सकती है । उन्होंने भरत जी पर मुट्टी उठाई, तो इन्द्र ने हाथ पकड़ लिया और कहा बड़े भाई पर मुट्टि प्रहार शोभा नहीं देता । बाहुवली मान गए, पर उठाई मुट्टी खाली कैसे जा सकती है ? उन्होंने उससे पच मुट्टि-लोचन कर लिया और साधु हो गए । वे भगवान् ऋषभदेव के पास नहीं जा कर सीधे जगल में चले गए । उन्होंने उग्र तपस्या की । उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना दिए । उन पर वेले छा गई । लेकिन अन्तःकरण से अभिमान की वासना दूर नहीं हुई । उनके मन में यह विचार था कि—अगर मैं भगवान् के पास रहूँगा तो मुझे अपने छोटे भाईयो को वदना करनी पड़ेगी क्योंकि वे दीक्षा पर्याय में बड़े हैं । आखिर ब्राह्मी, सुन्दरी उनकी वहनों जो साध्विया बनचुकी थी, भगवान् की प्रेरणा से उनके पास गई और कहा—

वीरा म्हारा गज थकी हेठा उतरौ ।

गज चढ्यां केवल न होयरे

हे भाई, अभिमान के हाथी से नीचे उतरौ । इस हाथी पर

चढे रहने से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

उनके भाव पूर्ण वचन सुन कर बाहुवली की आत्मा जाग उठी । वे समझ गये कि मैं मान के भज पर संवार हूँ और वही मेरे केवल ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है । इस फिर क्या था ? ज्ञान के चावुक की एक फटकार में मान मतगज भाग गया और उसके निवारण होते ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया ।

जहाँ ज्ञान है वहाँ मान नहीं रह सकता । कहा है—

अभिमानी के हृदय में ज्ञान न करता धाम ।
फटी जेब में क्या, रह सकते हैं दाम ?

मान से विनय का नाश होता है । स्त्री, पुत्र, शिष्य कोई भी हो जिसके हृदय में मान है वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । भगवान् ने फरमाया है—

थंभा व कोहा व-मयप्पमाया,
गुरू सगासे विणयं न सिक्खे ।

जिस शिष्य के मन में क्रोध, मान, माया, प्रमाद है वह गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । गुरु कभी नम्र तो कभी कठोर वचनों में शिक्षा देने हैं । विनयी शिष्य उसको हित प्रद समझ कर ज्ञानोपासना करता है । किंतु अविनयी शिष्य उसको अहित समझ कर ज्ञान प्राप्ति से वंचित रह जाता है । "विद्या विनयेन शोभते" ज्ञान का आभूषण विनय है ।

माया—अमत्य की जननी है । शील रूपी वल्गु वृक्ष को काटने वाली है । अविद्या की आधार है । दुर्गति में ले जाने वाली-

है। मायावी बार-बार जन्म-मरण करता है। आचारांग सूत्र में कहा है—‘माई पमाई पुण एई गब्भ’ मायावी और प्रमादी बार-बार गर्भ में अवतरित होता है जन्म मरण करता है।

मायावी कुटिल होता है। छल, प्रपच, धोखा असत्य उसके शस्त्र होते हैं। ‘दुनियाँ ठगो मक्कर से, रोटो खाओ शक्कर से’ यह उनकी मनोवृत्ति होती है। मायावी अपनी कुटिल वृत्ति के कारण किसी को रूलाता है, किसी को फसाता है, किसी को उठाता है, किसी को पटकता है। उसके दाव पेच चलते रहते हैं। मायावी न्याय नीति की मर्यादा को स्वीकार नहीं करता। वगुला वृत्ति उसका स्वभाव होता है।

राजनीतिज्ञ माया का सेवन करने में माहिर होता है। सधि विग्रह, यान, आसन, द्विधाभाव और क्षमा-श्रय इन खोटे षट्गुणों का आश्रय लेकर वे दूसरों को ठगते हैं, नीचा दिखाते हैं। माया से प्रेरित होकर लोग तरह-तरह के ढोंग करते हैं। स्वांग रचते हैं। तिलक मुद्रा छपा लगाते हैं। संत और महात्मा होने का ढोंग रचते हैं। गिरगिट की तरह नित प्रति रंग बदलते हैं। शास्त्रकार कहते हैं—

‘मायी विडवइ नो अमायी विउण्वइ’

भगवती 13/9

जिस में माया का अंश है वह विकुर्वणा-नाना प्रकार के रूपों का प्रदर्शन करता है। पाखंडी लोग जटा, शिखा, भस्म, बल्कल, अग्नि आदि धारण कर श्रद्धालु जनो को ठगते हैं। व्यापारी वर्ग खोटे नाप-तोल और राज्य कर की चोरी कर लोगों को ठगते हैं। गणिकाएं बिना स्नेह के मिथ्या हाव-भाव, लीला गति कटाक्ष

करके कामी जनो को ठगती है। धूर्त लोग अनेक प्रकार से झूठी शपथ खाकर, स्नेह भाव दिखा कर, कूट-कपट द्वारा लोगो को ठगते हैं।

शिकारी वीणा के मधुर स्वरो से मृग को आकर्षित कर उसका शिकार करते हैं। धीवर छलपूर्वक जाल में मछलियों को फसाते हैं। विल्ली दबे पाव कबूतर को दबोच लेती है। छिपकली, मक्खी, मच्छर आदि पर सदा घात लगाए रहती है। माया का साम्राज्य विशाल है। सर्वत्र मायाचार का बोल वाला है। माया मधु लिप्त तलवार के समान है। मायावी दुनिया का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

हाथो में माला, पेट में कुदाला,
देखो घर घर द्वार, अब की दुनिया में।

धोला रंग ऊपर, काला स्याह अदर,
कैसे हो फिर उद्धार ? अबकी दुनिया में ॥

सुधर्म स्तवन पृ. 341

मायावी सत्पुरुषों की निंदा करता है। सद्गुणी का तिरस्कार और दुर्गुणी का सत्कार करता है। माया मृषा (झूठ) की मित्र है, सरलता की शत्रु है। एक माया हजार सत्य का नाश करती है।

मायाचारी जीव अपनी आत्मा को ठग कर मायाचार से स्वधर्म व सद्गति का नाश करते हैं। माया तिर्यच जाति में उत्पन्न होने का बीज, मोक्षपुरी के द्वार को बन्द करने वाली अर्गला और विश्वास रूपी वृक्ष के लिए दावानल के समान है।

“मायाचारी सुखी नहीं रह सकता। उसके मन में कुटिलता रूपी काटी कसकता रहता है।

भगवान् मल्लिनाथ के जीव ने महाबल मुनि के भव मे माया का सेवन किया था। उन्होंने अपने छः साथी मुनियों के साथ तप प्रारम्भ किया। उन्होंने निर्णय किया कि हम सातों एक ही प्रकार की तपस्या करते रहेगे। किसी एक की इच्छा जो तप करने की होगी वह सब करेंगे।

इस प्रकार निश्चय कर वे सत्र साधना में प्रवृत्त हो गए। साधना करते हुए महाबल मुनिराज के मन में भाव आया कि “मैं ससार मे सबसे ऊंचा था। इसलिए ऊंचा रहने के लिए मुझ इन छः मुनियो से विशेष तप करना चाहिए। जिससे स्वर्ग मे भी इनसे ऊंचे पद पर रहूँ।”

इस प्रकार विचार कर वे गुप्त रूप से अपना तप बढ़ाने लगे। ‘अन्य मुनि’ पारणा करने का कहते तो वे माया पूर्वक कभी भूख नहीं है, सिर मे दर्द है, इत्यादि बहाना बना लेते। इस प्रकार मायाचार से वे अपने छः मित्रों को ठगते। इस मायाचार से उनके स्त्री वेद का बन्ध हुआ।

कपट का कुपरिणाम बताते हुए कवि कहता है—

“काई रे कपट सु भरी कोटडिया।

ये कोटडियां नरक की घडिया ॥

कपट किया तिर्यच हो जावे।

तो नरक निगोद तणा दुःख पावे ॥ काई ..

श्री कपट स्त्रीलिंग दाता ।

तो मल्ली प्रभु री सुगलो पूर्व वातां ॥ काँई ...

सुधर्म स्तवन 153

जो व्यक्ति यह चाहता है कि लोग हमारी पूजा करे, जगत् मे मेरे यग का विस्तार हो, सर्वत्र मेरा आदर सत्कार हो, उसे अनेक पापों का आचरण करना पड़ता है श्रीर मायाचार का सेवन करना पड़ता है । पूजा, यश, मान, सम्मान की इच्छा आकाक्षा से माया का जन्म होता है । अगर किसी पुरुष मे गुण हैं तो वे स्वयमेव विकसित होते हैं, उन्हें वाणी से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं । कस्तूरी मे गन्ध है तो इस बात का विश्वास दिलाने के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नहीं ।

निर्गुणी जन अपना महत्त्व बढ़ाने के लिए, पूजनीय बनने के लिए अनेक प्रकार के मिथ्याडवर रचते हैं । भाति-भाति के मायाजाल का सेवन करते हैं । अनृत भाषण करते हैं । इस प्रकार पापाचार, छल-कपट द्वारा वे अपनी प्रतिष्ठा हवस का पोषण करते हैं ।

माया को आर्जव से जीतना चाहिए । मन, वचन, काया की सरलता आर्जव कहलाता है । मन मे जैसी बात है वचन से वैसा ही प्रकाशित करना आर्जव है । आर्जव से ही माया कषाय पर विजय प्राप्त की जा सकती है ।

आत्मा की विशुद्धि के लिए माया का परित्याग आवश्यक है । माया को शास्त्रकारों ने शन्यो मे गणना की है । द्रन निरतिचार पालन करने के लिए शल्य रहित होता जरूरी है । अगर माया-चार है तो व्रती अवस्था मे रहना दुष्कर है । अनएव धर्माराधना

के लिए निष्कपटता अनिवार्य है। कहा है— "धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ। धम शुद्ध, सरल और निष्कपट आत्मा मे ही निवास करता है।

लोभ— लोभ समस्त दोषो की खान है। यह व्यसनो का मूल है। लोभ का अन्त नहीं। तृष्णा बढ़ती जाती है। गरीब अमीर बनना चाहता है। अमीर लखपति, करोड़पति बनने की अभिलाषा करता है। राजा सम्राट् बनना चाहता है, सम्राट् चक्रवर्ती बनने की इच्छा करता है। चक्रवर्ती देवेन्द्र बनने की कामना रखता है। इस प्रकार लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है।

जिस प्रकार समस्त पापो मे हिंसा, समस्त कर्मो मे मिथ्यात्व और समी रोगों मे राज यक्ष्मा (क्षय) बडा है उसी प्रकार सभी कषायो मे लोभ बडा है। इस पृथ्वी पर लोभ का बोल वाला है। सभी जीव लोभामिभूत हैं। पिशाच, व्यन्तर, भूत, प्रेत, यक्षादि देव लोभ के बश मे होकर पृथ्वी मे गडे धन पर अधिकार कर लेते है। उद्यान आभूषणो मे मूर्च्छित देव भी वहां से च्यव कर पृथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पतिकाय मे उत्पन्न होते हैं।

लोभ के बशीभूत हो कर भाई-भाई लड़ते है। लोभ प्रीति का नाश करता है। लोभ को पाप का जनक (बाप) कहा है। कवि कहता है—

पूज्य पिता से लडता लोभी, भाई की हत्या करता,
केवल नश्वर धन के खातिर, दुनियां से दगा करता,
लोभ पाप का बाप न करता परवाह अत्याचार की

— सुनलो —.....

लोभ का खड्डा बड़ा गहरा और विशाल है । महा समुद्रों की अपार रत्न राशि से इस को भरा नहीं जा सकता । इसको आकाश के समान अनन्त कहा है । इसका कहीं ओर-छोर नहीं है । ज्यो ज्यो लाभ होता है, लोभ बढ़ता जाता है । उत्तराध्ययन सूत्र के आठवें अध्यायन में 'कपिल केवली' के लोभ परित्याग और सतोष धारण का सुन्दर वर्णन आता है—

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई ।

दो मास कयं कज्ज, कोडिए वि न निट्ठियं ॥ अर्थात्—

लाभ से लोभ बढ़ता है, दो मास सोने से सतुण्ट होने वाला करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी सन्तुष्ट नहीं हो पाया ।

कथा इस प्रकार है—कौशाम्बी नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था । उसके राज पुत्रोहित कश्यप के यहाँ कपिल का जन्म हुआ था । बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया । कपिल को अनपढ़ और अयोग्य समझ कर हमरे को राज पुत्रोहित का पद दे दिया गया । अभिषेक का उत्सव जब कपिल के घर के सामने से निकला तो उनकी माता ने सोचा काश, मेरा कपिल इस पद के योग्य होता । वस्तु स्थिति का भान होने पर कपिल ने पढ़ने का निश्चय किया और वह श्रावस्ती के पंडित इन्द्र दत्त के यहाँ विद्याभ्यास करने लगा । अध्ययन के लिए समय कम मिलने पर गुरु ने एक सेठ से कहला कर एक विप्रवा ब्राह्मणी के यहाँ उनके भोजन की व्यवस्था करवा दी । ब्राह्मणी मनोरमा ने देखा एक दिन कुछ स्त्रियाँ साज शृंगार कर सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कर गीत गाती हुईं जा रही हैं । मनोरमा चिन्तानुर हो गई । चिन्ता-चिन्ता में भोजन भी समय पर नहीं बना पायी । कपिल

ने उसको चिन्तित देखकर कारण पूछा । मनोरमा ने कपिल से श्रृंर्ष याचना की । कपिल अर्किचन था, मनोरमा को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था । मनोरमा ने उसे बताया - यहा का राजा उस ब्राह्मण को प्रति दिन दो मासा सोना देता है जो प्रातः सर्व प्रथम उसको आशीर्वाद देता है । तुम प्रातः जल्दी उठ कर जाओ और आशीर्वाद देकर सोना प्राप्त करो ।

कपिल जल्दी उठकर आशीर्वाद देने गया, लेकिन उस के पहुँचने के पूर्व ही कोई आशीर्वाद दे चुका था । एक दिन बहुत जल्दी रात्रि मे ही वह आशीर्वाद देने चल दिया । राजा के अनुचरो ने चोर समझकर पकड लिया । उसे प्रातः राजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर राजा यह ताड गया कि यह चोर नहीं है । कपिल से सारी बात पूछ कर वह उसकी सरलता पर मुग्ध हो गया और इच्छानुसार मागने के लिए कहा ।

राजा का प्रस्ताव सुन कर कपिल चिन्तन करने लगा, दो मासा सोने से क्या होगा ? बेचारी मनोरमा के कोई गहना भी नहीं बन सकेगा । क्यो न दो सौ, हजार मागलूँ । राजा ने वचन दिया है तो राज्य ही क्यो न मागलूँ ? चिन्तन की चढाई लोभ की चोटी तक पहुँच गई । सहसा विचार बदला । उसने सोचा क्या राज्य पाकर सतोप हो जाएगा ? लोभ का अत कहा है ? ज्यो ज्यो लाभ होता है, लोभ बढ़ता जाता है । दो मासे सोने की याचना करता हुआ मैं कहा पहुँच गया ? उसने राजा से कुछ भी मागने से इन्कार कर दिया और समय धारण कर अपनी आत्मा का उत्थान किया ।

उत्तराध्ययन के नवमे अध्यायन मे श्री नमिरार्जषि का वर्णन है । जब वे अपना राज-पाट छोड़ कर मुनि बनने जाते हैं तब

इन्द्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उपस्थित होता है और उनसे कई प्रश्न करता है। ये प्रश्न बड़े हृदयग्राही और आगमो की मौलिकता को प्रकट करते हैं। जब इन्द्र कहता है कि 'आप अपने खजानो को धन से परिपूर्ण करके जाओ, इसके उतर मे नमिराज कहते हैं —

सुवर्णा रूपस्स उ पव्वया भवे

सिया हु केलाससमा असखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि,

इच्छा हु आगास समा अणतिया ।

कंलाश (मेरू) पर्वत के समान असह्य सोने चादी के पर्वत भी एक लोभी मनुष्य को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

लोभ कभी शांत नहीं होता । इच्छा का अंत नहीं होता । तृष्णा सदा बढ़ती रहती है । धन असंख्यात है, तृष्णा अनन्ती है, तो इन के चगुल से बचने का क्या उपाय है ? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । इस जिज्ञासा का निवारण करने मे लिए आचार्ये फरमाते है-कि "इइ विज्जा तव चरे" अर्थात् इच्छा की असीमता जान करके तप का आचरण करना चाहिए । चाह, इच्छा ही दुःख का कारण है, जिसने इच्छाओं को बग में कर लिया वह सुखी हो गया । कहा है—

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा बेपरवाह,

जिसको कुछ नहीं चाहिए, वह जग शाहशाह ।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी बनना चाहिए। मनुष्य अन्तःकरण का स्वामी है। इच्छा अन्तःकरण की दासी है, अतः साधक के लिए यह शोभा जनक नहीं है कि वह दासी की अधीनता स्वीकार करे। उत्तराध्ययन सूत्र 29/70 में कहा गया है—लोभ विजयण सतोप जगयद्, लोभ जीतने से सन्तोष की प्राप्ति होती है।

तात्पर्य यह है कि यह चञ्चल चीकड़ी क्रोध, मान, माया, और लोभ हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। कषायों के उपशम या क्षयोपशम से ही चारित्र्य की प्राप्ति होती है। अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व का घात करता है। एक वर्ष के भीतर यदि कषाय भाव शांत नहीं हो तो उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहा जाता है। अप्रत्याख्यानी कषाय के अभाव में श्रावकत्व प्राप्त होता है। प्रत्याख्यानी के अभाव में साधुत्व प्राप्त होता है, अतः हर क्षण हमें अपने कषायों को पतला और क्षीण करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान् महावीर ने कषायों को विजय करने के लिए उपाय बताए—

उवसमेण हणे कोह, माया मददवया जिणे ।

माया मज्जवभावेण लोह सतोसओ जिणे ॥

अर्थात् क्षमा से क्रोध को, मृदुता, से मान को, सरलता से माया को और सतोप से लोभ को जीतना चाहिए ।

विनय आत्मोन्नति का मूल

विनय का महत्त्व—विनय धर्म का मूल है । विनय से विद्या आती है । विनयी शिष्य पर गुरु और विनयी सन्तान पर माता-पिता तथा लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं । विनय के महत्त्व को दर्शाते हुए कहा है—

विण्यो सासणे मूलं, विणीओ सजओ भवे,
विणयाओ विप्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो ?

विनय जिन शासन का मूल है । विनीत ही सयमी हो सकता है । जो विनय से हीन हैं, उनका क्या धर्म और क्या तप ?

विनय जीवनोन्नति का साधन और आत्म साधना के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए महान् सम्वल है । विनय से सेवा सरलता, सद्व्यवहार, सादगी आदि सदगुणों की प्राप्ति होती है । जैसे—जल से सींचे जाने पर वृक्ष पल्लवित होता है वैसे ही विद्या विनय से बढ़ती है । विनयहीन विद्या उसी प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार जल के बिना धान्य की खेती । जैसे आकाश का भूषण सूर्य, वाणी का भूषण सत्य, मन का भूषण मैत्री, सभा का भूषण श्रुति है, उसी प्रकार समस्त गुणों का भूषण विनय है ।

विनय क्या है ?—बड़ो का मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना विनय कहलाता है। जैन सिद्धान्त दीपिका में कहा है.—‘अनाशातना बहुमानकरण च विनयः।’ अशातना नहीं करना और योग्य व्यक्तियों का बहुमान करना विनय है। नीति वाक्यामृत के अनुसार व्रत, विद्या एवं उम्र में बड़ो के सामने नम्र आचरण करना विनय है। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम ‘विनयसुय’ है। उसमें शिष्य को गुरु का सम्मान सत्कार कैसे करना चाहिए ? इसका सुन्दर वर्णन व विवेचन है। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में गुरु से बढ कर मार्ग दर्शक, अज्ञान, अन्धकार विध्वंसक, आत्म मन्दिर को जगमगाने वाला, परमात्म भाव की प्रतीति व परिचय कराने वाला परम उपकारी दूसरा कौन हो सकता है ? अतः उसके प्रति श्रद्धा और पूज्यता का भाव बना रहना चाहिए। गुरु के सामने कुआसन से बैठना, क्रोधादि वश असत्य वचन बोलना, किसी के सामने या एकान्त में विपरीत आचरण करना अविनय है। गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की सेवा करना, गुरु के मनोगत भावों को जान कर तदनुसार आचरण करना विनय है।

दुर्विनीत का अपमान होता है—गुरु या बड़ो की आज्ञा नहीं मानने वाला दुत्कारा जाता है। जैसे—सड़े कान वाली कुतिया सब जगह से निकाली जाती है। उसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला, गुरु के प्रति प्रतिकूल आचरण करने वाला शिष्य सबके तिरस्कार और प्रताड़ना का पात्र बनता है। अविनीत व्यक्ति अभिमानी होता है, वह गुरुजनों के प्रति द्वेष रखता है, उनके हित, परिमित वचनों को वह अहितकर समझता है। प्रमाद और दम्भ के वशीभूत होने के कारण वह ज्ञानार्जन में पिछड़ जाता है ‘विवृत्ती

अविणीयस्स' दसवै 9/3/22 अविनीत दुःख का भागी होता है। प्रज्ञावान् शिष्य गुरुजनो की जिन शिक्षाओं को हित कर मानता है दुर्वुद्धि दुष्ट शिष्य को वे ही शिक्षाएँ बुरी लगती हैं। दुर्विनीत शिष्य को अड़ियल घोड़े की उपमा दी गई है। जैसे—अड़ियल घोड़ा बार-बार चाबुक खाने पर भी शिक्षक के मनोनुकूल प्रवृत्ति नहीं करता है उसी प्रकार अविनीत शिष्य गुरु को सदा खेदित कुपित करता है।

सुविनीत सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है—विनयी सर्वत्र आदर पाता है। वह सबका प्रिय बन जाता है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं। वह बड़ों की मुखाकृति से उनके मनोगत भावों को समझ लेता है। वह उनके अनुकूल आचरण करने से कृपा पात्र बन जाता है। गुरु प्रसन्न हो कर उसे ज्ञान देते हैं।

जैसे उत्तम घोड़े का शिक्षक प्रसन्न होता है। उसी प्रकार विनीत शिष्य को ज्ञान देने में गुरु प्रसन्न होते हैं। विनयी व्यक्ति की लोक में कीर्ति और प्रशंसा होती है। विनीत शिष्य गुरुओं की शिक्षा को हितकारी मानता है। वह गुरु की कठोर शिक्षा को आत्म शुद्धि और उन्नति का साधन समझता है। वह सदा सोचता है :—

ज मे बुद्धाणुसासति सीएण फहसेण वा ।

मम लाभुति पेहाए. पयओ तं पडिस्सुणे ॥

अर्थात्—गुरुजन जो मुझे कोमल अथवा कठोर वचनों से शिक्षा देते हैं, इसमें मेरा लाभ है। इस प्रकार सोच कर सावधानी पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है।

विनय से लाभ—नीतिकारो ने सासारिक जीवो की उन्नति के लिए अपने अनुभव का नवनीत प्रस्तुत करते हुए कहा—‘कम खाना, गम खाना और नम जाना’ उक्त कथन के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन मे तीन बातों को उतार लेता है वह शारोरिक मानसिक, आध्यात्मिक व्यक्तियों से विमुक्त हो जाता है। वह अपने जीवन मे एक अलौकिक शांति का भरना भरते हुए देख लेता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के उन्नीसवे अध्ययन मे शिष्य के उत्तर मे भगवान् ने नमस्कार और वदना का विश्लेषण करते हुए फरमाया—

वदणएण भते । जीवे किं जणयइ ।

वदणएण नीया गीय कम्म खवेड । उच्च गीय कम्म निवधइ । सोहग्ग च ण अपडिहय आणा फल निव्वत्तेइ दाहिण भाव च जणयइ ।

हे भगवन्, वंदन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे गौतम. वदन से नाचे गोत्र कर्म नष्ट होता है और उच्च गोत्र कर्म का वध करता है। विनयी व्यक्ति भाग्यशाली होता है और जिज्ञासा धारणा करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है और दाक्षिण्य भाव अर्थात् विश्व वल्लभता का प्राप्त करता है। विनय प्रकट करने का उद्देश्य यह है कि हमारे आराध्य और आदर्श देव या गुरु मे जो गुण हैं उनको हमे प्राप्ति हो। कवि कहता है—

हममे भी तुमसे गुण जागे, हम भी परमेष्ठी पद पावें ।
पारस हो भव पार परमेष्ठी करते है नमस्कार ।

एक सी आठ वार परमेष्ठी ।

विनय तप है—तप के वारह भेदों में विनय आभ्यन्तर तप है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा है—‘विण्यो वि तवो, तवो वि धम्मो।’ 2/3

विनय स्वयं एक तप है और आभ्यन्तर तप होने से श्रेष्ठ है। विनयी बनने के लिए मन को दवाना पड़ता है। मान का मर्दन करना पड़ता है। मान को शास्त्रकारों ने ग्राह्य फल वाले नाग की उपमा दी है। जाति, लाभ, कुल, ऐश्वर्य आदि का मदसाधक को विनय साधना के मार्ग से च्युत करता है। अतः कहा है—माणं विजयणं मद्द्वयं जणयइ। उत्तरा. 29/68। अभिमान को जीत लेने से नम्रता जागृत होती है। विनयी बनने के लिए मानरूपी शत्रु से लोहा लेना पड़ता है। माणो विणयनासणो’ मान विनय का नाशक है। अतः साधना के मार्ग से मान को खदेड़ने पर ही साधक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक उर्दू कवि कहता है—

खोकर खुदी को पाया, खीये हुए को हमने।

मव कुछ आया हुआ है, जो था निहा से ओभल ॥

मान का मर्दन करने में भूला हुआ आत्मस्वरूप समझ में आ जाता है। जो नजर से ओभल (निहा) था वह आत्मविशुद्ध रूप (आर्या) प्रगट हो गया।

ऊँचा उठने के लिए, महान् बनने के लिए, नर में नारायण होने के लिए विनय महान् साधन है। जैसे आम्रवृक्ष की शाखाएँ फल के भार में झुक जाती हैं उसी प्रकार महान् पुरुष मद्गुणों के भार से परम विनम्र हो जाते हैं। विनम्रता सद्गुणों की खान है।

“Modesty is the citadel of virtues”

नम्र व्यक्ति गुणान्वेषी होता है, वह छिद्रान्वेषी नहीं होता । गुण ग्राहकता ही विनयी का लक्षण है । विनयी सरल होता है । वह अपनी भूल को शीघ्र स्वीकार करता है । भगवान् के सबसे बड़े शिष्य और प्रधान गणधर होते हुए भी विनय गुण गौतम स्वामी के रग-रग में समा हुआ था । एक बार वेले के पारणे में श्री गौतम स्वामी आनन्द श्रावक के घर पधारे । आनन्द श्रावक ने अपने अवधि ज्ञान के विस्तार की बात कही, तब गौतम स्वामी ने कहा—‘श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है परन्तु इतना नहीं ।’ भगवान् के पास लौटने पर उन्होंने भगवान् से जाना कि ‘आनन्द श्रावक का कहना ठीक था, किन्तु उपयोग न लगने के कारण मुझसे यह भूल हुई’ तो वे विना पारणा किए ही तत्काल आनन्द श्रावक से क्षमा याचना करने गए । अहा, कितने निरहकारी और कितने सरल थे, गौतम स्वामी ।

कहा जाता है ‘नमे ते गमे’ जिसमें विनय की सम्पन्नता होती है वह शास्त्र वचन को समझने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है । श्रमण-श्रेष्ठ पूज्यवर स्व. समर्थमलजी म सा. ने विनय और सेवा के कारण गुरु प्रसाद से जो पारंगत ज्ञान प्राप्त किया वह विनय का चमत्कार नहीं तो क्या ? कवि का यह कहना सत्य है—

नर की अरु नल नीर की, गति एके कर जोय ।
जेतो नीचे ह्वै चले, तेतो ऊँचो होय ॥

विनय का फल—स्थानाग सूत्र की टीका में लिखा है—

जम्हा विणयइ कम्मं, अटुविह चाउरंत मोवखाय ।
तम्हाउ वयति विउ, विणयति विलीण ससारा ॥

विनय आठ कर्मों को दूर करता है । उससे चारगति के अन्तरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान् इसे विनय कहते हैं । विनय आत्म साधना के चरम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक होता है ।

जैसे मुगन्ध के कारण चन्दन, सीम्यता के कारण चन्द्रमा और मधुरता के कारण अमृत जगत्प्रिय है ऐसे ही विनय के कारण मनुष्य लोगो में प्रिय बन जाता है ।

विनय धर्म का मूल है, विनय ज्ञान का मूल ।
सम्पत् सुख अरु गुरु कृपा, विनय विना निर्मूल ॥

गृहस्थ का भूषण दान

जैनागमो मे दान का बड़ा महत्व बताया है । दान हृदय की विशालता है । मन की उदारता है । सरलता का साथी है । मोह को मारता है । ममत्व को घटाता है । मूर्च्छा को मिटाता है । इससे माया का बन्धन टूटता है । विकारो का विनाश होता है । पाप प्रवृत्ति रुकती है । सात्विक वृत्ति जागती है प्रशान्ति भगती है । शांति मिलती है । आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है । दान भावना को निर्मल करता है । परिणामों मे पवित्रता लाता है । दान मोक्ष मजिल की ओर बढ़ने के लिए ग्राह्य है । पवित्र प्रयाण है । सुन्दर अनुष्ठान है ।

दान का अर्थ—दान (दा) धातु से बना है, जिसका अर्थ है देना । श्री कृष्ण ने कहा 'दातव्य मितियत्दान' जो दिया जाता है वह दान है । वापस लेने की और पाने की भावना है तो वह दान नहीं । 'नेकी कर और कुए मे डाल' यह भाव दान देते समय सदा रहना चाहिए । प्रशसा प्रतिष्ठा पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, आडम्बर बढ़ाने के लिए, दान-वीर कहलाने के लिए, दिया तो वह दान नहीं मौदा है, व्यापार है, वणिक् वृत्ति है, उधार देना है, ब्याज वमूल करना है लेने वाले को दवाना है, उस पर एहसान लादना है, उसमें हीनता की भावना पनपाना है । इससे समाज मे विपमता बढ़ती है, मर्यादाएं टूटती है, विद्रोह बढ़ना है ।

सच्चा श्रावक सोचता है, 'देना चाहिए' क्योंकि परिग्रह पाप का मूल है। 'अर्थ अनर्थमूल' अर्थ अनर्थ का मूल है। श्रावक अपने मनोरम मनोरथो का चिन्तन इस प्रकार करता है :—

परिग्रह पाप का दलदल, फसा हूँ फसता जाता हू।

घटे थोड़ा बहुत प्रतिपल, बड़ा ही कष्ट पाता हू ॥

मुझे कष्ट से छूटना है। आत्म सुख प्राप्त करना है। भव भ्रमण का अन्त करना है। पूर्व में पुण्यार्जन से यह सम्पत्ति मिली, यह शुभ सयोग मिला है तो पवित्र सकल्प से देकर क्यों न आत्म कल्याण के मार्ग का अवलम्बन ग्रहण करूँ। गृहस्थी के हाथ का भूषण तो दान ही है। 'हस्तस्य भूषण दान'। अच्छा अवसर है। मनुष्य भव मिला है। वीतराग वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, फिर कृपणता से नाता क्यों ? देना ही सद्गृहस्थ का कर्त्तव्य है, धर्म है।

जो जल बाढे नाव में, घर में बाढे दाम।

दोउ हाथ उछालिए, यही सयानो काम ॥

देने की इसी उदारता को, सदाशयता को भारतीय धर्म ग्रन्थो में कहा है.— 'सौ हाथ से इकट्ठा कर और हजार हाथ से दान दे' क्योंकि सज्जनों की विभूति वैभव सबको सुख देने के लिए है। 'परोपकराय सता विभूतयः' दान की जहा ऐसी उन्मुक्त भावना मन में तरंगित होती है, तो वहाँ ईर्ष्या की अग्नि जलती नहीं। तृष्णा की आग घधकती नहीं। सद्गृहस्थ को मुक्त हाथों में दान देना चाहिए, क्योंकि यह शांति की सच्ची राह है। धार्मिक पुरुष समझता है कि धन सम्पत्ति नाशवान् है, फिर

नाशवान् का शाश्वत आत्मा से क्या नाता ? इसे छिटकाने में, दूर हटाने में दूरदर्शिता है । धन की तीन गतिया —

इस धन की गति तीन है, दान, भोग और नाश ।

दान, भोग में ना लगे, निश्चय होत विनाश ॥

दान देने के अवसर का उपयोग नहीं किया तो साथ में क्या चला ? सभी खाते हैं, पीते हैं, पेट भरते हैं । ज्ञानी कहते हैं — भोग करना, यह तो खोना है —

खाया सो तो खा चल्या, दिया सो चलिया सत्य ।

जसवन्त धरण पोढावतां, माल विराणे हत्य ॥

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भारतेन्दु को पिता से उत्तराधिकार में अच्छी सम्पत्ति मिली । नाना का प्रचुर धन भी प्राप्त हुआ । वे उदार दिल से देने लगे । दीन दुखियों को लुटाने लगे । मित्रों ने कहा—‘यह क्या कर रहे हो ! ऐसा करने से सब धन समाप्त हो जाएगा ।’ मालूम है, उन्होंने क्या उत्तर दिया ? ‘यह धन मेरे बाप दादाओं को खा गया, मैं इसको खा रहा हूँ ।’ अर्थात् मेरे पूर्वजों ने पेट काट कर, अर्द्ध पेट रह कर, कष्ट सहकर, दूसरों का शोषण कर यह धन सचय किया । मैं उसका सच्चा उपभोग कर रहा हूँ । देने का यही आदर्श है । मम्मण सेठ के पास अपार धन था, लेकिन उसकी तृष्णा का पार नहीं था । करोड़पति सेठ, घोर अन्वैरी अर्ध रात्रि में, मूसलाधार वर्षा में उफनती नदी में से बहती हुई लकड़ियां बटोरता है । गदुर बाध कर लाता है । क्या कमी थी उसके पास धन की । करोड़ों सोनैया की कीमत का रत्न-जड़ित बहुमूल्य बैल बनाया था उसने, लेकिन अनन्त लोभ वृत्ति

उसको प्रेरित कर रही थी, उस कोटि की जोड़ी का निर्माण करने के लिए। लोभ की अग्नि से जलते हुए मनुष्यों को कोई शांत और सुखी नहीं कर सकता। कहा है —

मुम्मुन सेठ धन सचियो, छप्पन कोड़ ।

नही खायो, नही खरचियो, मुअो माथा फोड़ ॥

दान से बढ कर धन की कोई श्रेष्ठ गति नहीं ।

दान में दवाव नहीं — 'देना चाहिए' की भावना श्रेष्ठ दान की भावना है। देना पडेगा इसमें दवाव मालूम पड़ता है। भार अनुभव होता है। भय की प्रतीति होती है। राजनैतिक दवाव सत्ता का आतक, दोस्ती का आग्रह, प्रभावशाली व्यक्तित्व आदि दाता को दान देने के लिए मजबूर करते हैं। दाता भी क्षेत्र, काल, स्थिति देख कर जैसा मुँह देखता है तिलक निकाल देता है। यह मजबूरी का नाम महात्माजी है। सच्चा दान, मुक्त मन, मुक्त हस्त और ममत्व, त्याग से प्रारम्भ होता है। यही दान सात्विक दान होता है। 'तद्दान सात्विक स्मृत' महापुरुषो ने इसी प्रकार के दान को धर्म का अंग बताया है। हमारे आराध्य तीर्थकर भी दीक्षित होने के पूर्व वर्षादान देकर दान की महिमा दर्शाते हैं।

अभय दान — जंनागमो मे दान के मुख्य रूप से दो भेद वर्णित है। सूत्र कृताग सूत्र में कहा गया है : 'दाणाण सेट्टु अभयपयाण' दानो मे अभयदान श्रेष्ठ है। अपने से भयभीत जीवो को भयमुक्त करना अभयदान है। भगवान् महावीर ने फरमाया—'सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता,' अतः जीव दया करना परम धर्म है। अभयदान के द्वारा कई जीवो

ने अपने भव भ्रमण का अन्त कर दिया । राजा मेघरथ ने एक छोटे से पक्षी की रक्षा के लिए शरीर का मांस काटकर तराजू पर रख दिया । उसने जीव रक्षा के लिए शरीर व प्राणों के उत्सर्ग की बाजी लगा दी । धन्य थी जीव रक्षा की भावना । इसी अभयदान के प्रभाव से आगे चल कर राजा मेघरथ सोलहवे तीर्थकर शातिनाथ बने ।

भगवान् नेमीनाथ का जीवन प्रसंग अभयदान का आदर्श उदाहरण है । शहनाइया बज रही थी, वाद्ययन्त्रों को सुमधुर स्वर लहरियां कानों में अमृत घोल रही थी । शनैः शनैः वर शोभा-यात्रा आगे बढ़ रही थी । आनन्द और उल्लास का रग था । सहसा भगवान् नेमीनाथ के कानों में मूक पशुओं का करुण क्रन्दन और आर्त स्वर पहुंचता है । करुणा के सागर का कोमल हृदय हिल जाता है, द्रवित हो जाता है । वे सारथी से पूछते हैं । 'सुख के इच्छुक ये प्राणी बाड़ों के पिंजरों में क्यों बन्द हैं ?'

कस्स अट्ठा इमे पाणा, एए सव्वे सुहेसिणो ।

वाडेहि पजरेहि च सन्निरुद्धा य अच्छति ॥

सारथी से यह जान कर कि ये पशु-पक्षी आपके विवाह में भोजन सामग्री बनेंगे । उन्होंने तत्काल सभी पशु-पक्षियों को मुक्त करा कर रथ मोड़ दिया और त्याग के मंगलमय मार्ग पर चल दिए । जगद् जीवों के वल्लभ बन गए ।

सुपात्र दान—सुपात्र दान का सर्वाधिक महत्त्व है । श्रावक के द्वादश व्रतों में अन्तिम व्रत विधान का नाम अतिथि सविभाग व्रत है । सविभाग के बिना मुक्ति नहीं । 'असविभाग नहु तस्सा

मोक्ष (द. अ 9) जैनागमो मे सुपात्र को तीन भागों मे विभक्त किया है . (1) सम्यग् दृष्टि (2) देश विरति श्रावक (3) सर्व विरति साधु ।

(1) सम्यग् दृष्टि—चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरति सम्यग् दृष्टि जो वीतराग देव, निर्गन्ध गुरु और केवली भाषित धर्म पर दृढ श्रद्धा रखता है, किन्तु चारित्र्यमोहनीय कर्म के उदय से व्रत ग्रहण नहीं कर सकता ।

(2) देश विरति श्रावक—द्वितीय श्रेणी मे श्रावक आते हैं जो जीवादि नव तत्व, पच्चीस क्रिया के जानकार होते हैं, जो चारित्र्यमोहनीय कर्म के क्षयोपक्षम से देशतः अहिंसा, सत्य अचौर्य आदि व्रतों को ग्रहण करते हैं । इन्हे पालने से भी निर्जरा होती है ।

(3) निर्गन्ध मुनि—सर्वोत्तम सुपात्र निर्गन्ध मुनि है । जिन्होंने ससार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य एव भोग विलास को ठुकरा कर हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रह्मचर्य आदि का सर्वथा उन्मूलन कर दिया है । श्रावक को प्रमोद भाव से चौदह प्रकार के पदार्थ समयी मुनिराज, महासतियों को देना चाहिए—असण, पाण, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, ओषध, भेषज देते समय चित्त-वित्त और पात्र की शुद्धता होनी चाहिए । देते समय दाता का मन शुद्ध निष्काम होना चाहिए, यह चित्त की विशुद्धता है । जो वस्तु दी जा रही है वह प्रामुक् एव शुद्ध होनी चाहिए, यह वित्त की विशुद्धता है । लेने वाला रत्नत्रयी का आराधक हो यह पात्र की विशुद्धता है । निःस्वार्थ भाव से देने वाला, समय निर्वाहार्य निःस्वार्थ भाव से लेने

वाला दोनों दुर्लभ है कहा है—

‘दुल्लहाओ मुहावाई मुहाजोवी वि दुल्लहा (द अ 5)

संगम ग्वाला बड़ी कठिनाई से खीर प्राप्त कर सयमी मुनि को प्रतिलाभित करने की भावना भाता है । ‘यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी’ । संगम को मास खमण की तपस्या करने वाले घोर तपस्वी का सुयोग मिलता है । उसकी प्रमोद भावना उमड़ती है वह बड़ी श्रद्धा से खीर वहराता है । उत्कृष्ट भावना से देने के कारण वह महान् ऋद्धशाली शालिभद्र बनता है । सिर्फ द्राक्षा का धोया हुआ पानी देकर गख राजा ने तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया और भगवान् नेमिनाथ के रूप में अवतरित हुए । नयसार के भव में दिए गए दान के कारण भगवान् महावीर के जीव ने सम्यक्त्व का स्पर्श किया । वह दान ही उनके महावीर बनने में सहायक बना । इस प्रकार सुपात्र दान के द्वारा मसार को मीमित करने वाले अनेक दृष्टान्त जैनागमों के स्वर्णिम पृष्ठों पर आज भी चमक रहे हैं ।

राजा प्रश्नीय सूत्र में सम्राट् प्रदेशी का प्रसंग आता है । वह केशी श्रमण के पावन सम्पर्क में आकर महान् हिंसक से अहिंसक बन जाता है ।

वह भी अपनी राज्य श्री को चार भागों में विभक्त कर विशाल दान शाला खोलता है । इतिहास प्रसिद्ध सम्राट् कुमारपाल ने भी असहायों को भोजन, वस्त्र दान देने के लिए व्यवस्था की थी । जैन श्रावक जगद्गुरु, खेमादेदरानी और भामाशाह की दानवीरता हमारे मन में नव उत्साह का संचार करती है ।

तुंगिया नगरी के श्रमणोपासक श्रावको के द्वार दान के लिए सदा खुले रहते हैं ।

दान के साथ भावना का सम्बन्ध—दान देते समय भावना प्रशस्त रहनी चाहिए, क्योंकि 'भाव विना क्रिया सब फीकी' चन्दनवाला ने भगवान् को क्या दिया ? उड्ड के वाकुले । लेकिन जिस श्रद्धा भाव से उसने बहराया, वह हृदय को गद्गद कर देता है । श्रद्धालु जैन जब देता है तो उसके हर्ष का पार नहीं रहता । नयनों में आनन्दाश्रु भर आते हैं । शरीर पुलकित हो जाता है । स्वागत और सत्कार के लिए मुख से मधुर वचन निसृत होने लगते हैं । सब सहज और सरल भाव से सम्पन्न होता है । एक संस्कृत कवि ने दान के भूषण आनन्दाश्रु रोमाच होना, बहुमान पूर्वक देना, प्रिय वचन कहना एवं अनुमोदन करना बताया है ।

जैन धर्म में दान का महत्त्व जितना प्रतिपादित किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है । दान जप है क्योंकि देने वाले की चित वृत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं । दान तप है क्योंकि ममत्व बुद्धि को हटाना पड़ता है । दान धर्म का प्रशस्त मार्ग है क्योंकि मोह मत्सरता, ईर्ष्या के ककर वहाँ नहीं होते । दान एक उत्स है जिसमें सरलता, सहृदयता, सदाशयता, अनुकम्पा, कसूरणा, मैत्रीभाव की एक साथ कई धाराएँ प्रवाहित होती हैं ।

“सत्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथों से दान दो, मन से दान दो, ठीक तरह से दोपरहित दान दो”

रात्रि भोजन का त्याग

अहिंसा भावना का प्रतीक— जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है । जैन श्रमण या श्रमणीपासक की साधना अहिंसा, कल्याण, मैत्री, सद्भावना, दया, अनुकम्पादि पर आधारित है । अहिंसा-साधक का विचार विशुद्ध और आश्चर्य उत्तम होता है । यद्यपि उसको आत्म साधना वैयक्तिक विकास की चरम सीमा को छूने की पावन प्रक्रिया है, फिर भी उसकी भावना विश्व मंगल की रहती है । सभी जीव, भूत, सत्व एव प्राणी मात्र को रक्षा से उसका हृदय अनुप्राणित रहता है —

मैत्री भाव जगत् मे मेरा, सब जीवो से नित्य रहे,
दीन दुःखी जीवो पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे ।

अहिंसक करुणा का सागर, दया का आगार, सद्भावना का सरोवर, सरसता का त्रोत, मैत्री का महोदधि और अनुकम्पाक उत्स होता है । वैर उसके पास भटकता नहीं । कपाय के काटो में वह उलझता नहीं । अजात शत्रु का आदर्श अपना कर तप सयम का सबल साथ में लेकर वह बढ़ता है । उसका पथ प्रशस्त एव प्राजल होता है । रात्रि भोजन का त्याग भी उसकी अहिंसा साधना की एक सिद्धि है ।

सात्विक आहार प्राप्ति में सहायक— जैन धर्मसाधना की

प्रगति के लिए खान-पान, आचार-विचार, आहार-विहार विशुद्धि को बड़ा महत्व देता है। अशुद्ध आहार विचारों में विकृति लाता है। सस्कारों को क्षुब्ध और सकुचित करता है। स्वास्थ्य का शत्रु है। चाहे कितना ही अच्छा भोजन हो, रात्रि में वह एषणिक नहीं है। ससार में बहुत अस और स्थावर सूक्ष्म प्राणी हैं वे रात्रि में दिखते नहीं हैं। रात्रि में अन्धकार के कारण भोजन के पात्रों में जीवों के उड़ कर गिरने और चढ़ने की सम्भावना रहती है। रात्रि में मनुष्य की आंखें निस्तेज हो जाती हैं, अतः सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते हैं और भोजन में गिर कर भोजन का अंश बन जाते हैं परिणाम स्वरूप मासाहार का दोष लगता है। जिस मनुष्य ने मासाहार का त्याग किया वह भी कभी-कभी इस प्रकार रात्रि भोजन करने के कारण मासाहार का दोषी बन जाता है। भगवान् ने फरमाया है:—

सति मे सुहृमा पाणा, तसा अदुव थावरा,

जाइ रात्रो अपासतो कहमेसणिय चरे । द. अ. 6 गा-24

रात्रि भोजन में सूक्ष्म अस-स्थावर जीवों की हिंसा की सदा सम्भावना रहती है, अतः रात्रि भोजन निर्दोष कैसे हो सकता है? रात्रि में बिना प्रकाश भोजन किया जाय तो बड़े-बड़े जीव भी दिखाई नहीं दे सकते। कुछ अधार्मिक मनुष्य तर्क करते हैं कि रात्रि में भोजन का निषेध सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकने के कारण किया है अगर हम तेज विजली के प्रकाश में भोजन करें तो कोई हानि नहीं। यह तर्क ठीक नहीं है। अवसर यह देखा जाता है कि विजली के जलते बल्ब आदि पर अनेक प्रकार के कीट-पतंगे मडराते रहते हैं, वे उड़-उड़ कर भोजन में गिर सकते

है, बहुत से सूक्ष्म जीवों का तो पता ही नहीं चलता है कि वे भोजन के साथ कब पेट में चले जायेंगे ।

रात्रि भोजन आश्रव का कारण—रात्रि भोजन आश्रव का कारण है । रात्रि में भोजन बनाने से उपले लकड़ी आदि की प्रतिलेखना नहीं हो सकती, फलस्वरूप जीवों की हिंसा होती है । रात्रि भोजन बनाते और भोगते समय हिंसा की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । हिंसा (प्राणातिपात) घोर पाप है और इससे कर्मों का बन्ध होता है । प्राचीन समय में रात्रि भोजन का त्याग सच्चे और प्रमाणिक जन का लक्षण समझा जाता था । अधिकांशतः श्रमणोपासक आश्रवों के रात्रि भोजन का त्याग होता था ।

सम्प्रति जैन संस्कारों के परिचय से वचित भिक्षा के लिए रात्रि में भ्रमण करता है, भ्रमण करने से स्त्री आदि का ससर्ग होने से ब्रह्मचर्य का दोष लगता है । रात्रि भोजन के लिए अन्नादि सामान के सग्रह से सनिधि दोष लगता है । सग्रह से मूर्च्छा बढ़ती है और मूर्च्छा को भगवान् ने परिग्रह कहा है । अतः रात्रि भोजन सब दोषों का कोष है । इसका त्याग किए बिना व्रतों का पालन नहीं हो सकता ।

निशीथ सूत्र के ग्यारहवें उद्देशे में बताया गया है—

‘जो भिक्षु दिन में अशन पान खाद्य स्वाद्य ग्रहण करके दूसरे दिन भोगे, दूसरो को भोगावे, भोगने वाले को भला जाने ।

जो साधु रात्रि में असनादि लेकर दिन में भोगे-भोगावे और अन्य भोगने वाले को भला जाने तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त लगता

है। रात्रि भोजन हिंसापूर्ण और पाप जनक है अतः भगवान् फरमाते हैं :—

अथ गयस्मि आइच्चे, पुरत्या य अणुगए,
आहारमाइयं सव्व मणसा वि न पत्थए । द.अ 8गा. 28

सूर्यास्त होने पर सूर्योदय तक साधक को आहारादि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए।

अन्य मतों में भी रात्रि भोजन को अर्धार्थिक बताया है—त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान् ने रात्रि भोजन का निषेध किया ही है, किन्तु कुछ अल्पज्ञ धर्म प्रवर्तकों ने भी इसे पापवर्द्धक बताया है। मार्कण्डेय ऋषि ने सूर्यास्त के बाद पानी पीने को खून पीना और भोजन को मांस भक्ष्य तुल्य बताया है।

अस्त गते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते,
अन्नं माससम प्रोक्तं मार्कण्डेयमहर्षिणा ।

महाभारत के शांति पर्व में भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं। रात्रि भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। स्कूली शिक्षा और व्यवसाय में व्यस्त रहने के कारण व श्रद्धा के अभाव में आज के युवक और किशोरो का सम्पर्क देव, गुरु और धर्म से होता नहीं। अतः रात्रि भोजन त्याग की बात सहज में उनकी समझ में नहीं आती है।

भगवान् ने फरमाया कि साधक को चारों प्रकार के आहार का रात में त्याग करना चाहिए और दिन में खाने के लिए भी रात्रि में भोजन का संचय नहीं करना चाहिए :—

चउविव्हे वि आहारे राड भोयण वज्जणा,
सन्निही सचया चैव वज्जेयव्वो सुक्कर । उ अ. 19 गा.30

भगवान् ने रात्रि भोजन का त्याग रूप छट्टा व्रत बताया ।
अहावरे छट्ठे भते, वए राइभोयणाओ वेरमणं सव्व भते राइभो-
यण पच्चक्खामि—इच्चेयाइ पच महव्वयाइ राइभोयण वेरमणं
छट्ठाइं अत्तहियट्ठाए उवसपज्जिताण विहरामि ।,

अर्थात् अपनी-आत्मा के कल्याण के लिए साधक अहिंसादि
पांच महाव्रतों एवं छट्टे रात्रि भोजन त्याग रूप व्रत के पालन की
प्रतिज्ञा करता है ।

रात्रि भोजन से सभी महाव्रतों में दोष लगता है—रात्रि के समय
सूर्य के प्रकाश के अभाव में सूक्ष्म शरीर वाले भाति-भाति के जन्तु
इधर-उधर उड़ते हैं, नवीन उत्पन्न होते हैं । नीचे-ऊपर जाते हैं ।
इसलिए हिंसा होना स्वाभाविक है । दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा की
जाती है कि 'आज से मैं किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा'
जब रात्रि भोजन किया जाता है, हिंसा हाती है । प्राणातिपात के
साथ प्रतिज्ञा का पालन नहीं होने से मृपावाद का दोष लगता है ।
'रात्रि भोजन न करने' रूप जिनाज्ञा का लोप होने से, एव रात्रि
भोजन से विराधित होने वाले प्राणियों की आज्ञा के बिना उनके
प्राणों का अपहरण करने से अदत्तादान का दोष लगता है ।

रक्त. भवन्ति तोयानि, अन्नादि पिणित भवेत्,
रात्रिभोजनसक्तस्य भोजन त्रियते कथम्?

अर्थात् रात्रि भोजन करने वाले को जल रक्त के समान
और भोजन मांस के समान लगता है ।

स्वाम्ध्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन त्याज्य है - सूर्य के प्रकाश में जो उष्णता रहती है वह अन्न के पाचन में सहयोगी होती है । आयुर्वेद के अनुसार सूर्य किरण के अभाव में 'हृदय एव नाभि कमल संकुचित हो जाता है—

'हृन्नाभिपद्मसकोचश्चण्डरोचरभावतः' 'चरकसहिता' दिन में भोजन करने से भोजन करने और शयन करने के समय में काफी अन्तर रह जाता है, फलस्वरूप अन्न का ठीक तरह से पाचन होने का अवसर मिल जाता है । रात्रि में भोजन करने वालों की यह आदत होती है कि खाते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, इससे न अन्न पूरा हजम होता है और न उसका रस परिणामन भी ठीक से होता है । यही कारण है कि रात्रि में भोजन करने वालों को बदहजमी व कब्ज आदि की अनेक शिकायतें रहती हैं । अतः मानव को अन्य प्रवृत्तियों की तरह रात्रि भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए, तथा रात्रि में पेट को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, इससे निद्रा भलीभाँति आएगी और ब्रह्मचर्य पालन में भी सहायता मिलेगी और सब प्रकार से आरोग्य वृद्धि होगी । रात्रि भोजन का त्याग जैन धर्म का यह नियम पूर्णतया आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है । आयुर्वेद में रात्रि भोजन को बल बुद्धि और आयु का नाश करने वाला बताया गया है ।

रात्रि भोजन से प्रत्यक्ष हानियाँ—रात्रि भोजन से कई हानियाँ हैं । अगर चीटी खाने में आ जाय तो बुद्धि मारी जाती है, जूँजनीवर उत्पन्न करती है, मकखी उल्टी करती है, मकड़ी कुण्ट रोग उत्पन्न करती है । विच्छ्र खाने में आने से तालूभेद होता है । केश खाने में आने से स्वर भंग होता है । अतः जो बुद्धिमान है के रात्रि भोजन का त्याग करते हैं । कहा भी है—

'जैन धर्म से जैन तत्त्व से यदि होवे अनुराग,
करिए रात्रि भोजन त्याग'

रात्रि भोजन त्याग भी तप है, कह गए हैं वीतराग । करिए ...
साधु का कहना नहीं माना, खाने बैठे रात में खाना,
पत्नी से बोला यहा आना, पूरे आम का आचार लाना ।
मरे चूहे की पूंछ देख कर, फिर देखी उसने टांग । करिए ...
एक समय रात्रि में भाई, गिरी छिपकली भिड़ो माहि,
एक ने बड़े कढ़ो बनाई, मेढक गिरा न दिया दिखई,
खाने बैठे देख काप गए बच गए लगा न दाग । करिए ..
(सुधर्म स्तवन से)

रात्रि भोजन तप है—

रात्रि भोजन का त्याग करने से मन और इन्द्रियों का दमन होता है । तिविहार प्रत्याख्यान का सदा लाभ मिलना है । भगवती सूत्र में भगवान् ने फरमाया है कि वर्षों तक नारकी के नैरयिक को भूख प्यास सहन करने से जितनी निर्जरा होती है, उतनी कर्म निर्जरा मानव भव में मात्र एक रात के 12 घण्टे के चौविहार से हो जाती है । आप्त पुरुषों का कथन है—

ये रात्री सर्वदाऽऽहारं वर्जयन्ति सुमेधमः ।
तेषां पक्षोपवासस्य, फल मासेन जायते ॥

अर्थान् जो बुद्धिमान् मनुष्य सर्वदा रात में भोजन का त्याग करते हैं उनको प्रति मास एक पक्ष के उपवास का फल होता है ।

रात्रि भोजन का त्याग होने से सुपात्र दान का लाभ मिलता है रात्रि भोजन करने वाला बाहरवा अतिथि सविभाग व्रत का पालन नहीं कर सकता । उसे सत सतियो को प्रतिलाभित कर महान् पुण्यार्जन करने का सुअवसर नहीं मिलता । इसके साथ रात्रि भोजन के त्याग का नियम होने से प्रतिक्रमण करने का लाभ भी मिल सकता है । रात्रि भोजन के त्याग का नियम न होने से प्रतिक्रमण करने का और अपने दोष एव पापो की आलोचना करने का अवसर नहीं प्राप्त करता, अतः सदा कर्मदलिए उसकी आत्मा को बोझिल बनाते रहते हैं । विना आलोचना व प्रायश्चित्त के कर्मों की निर्जरा होती नहीं, और निर्जरा नहीं होने से आत्मा निर्मल और नीरज बन नहीं सकती ।

अधिकतर यह देखने में आता है कि रात्रि आहार हिंसक और क्रूर जीव जन्तु करते हैं, अतः अगर कोई मानव रात्रि भोजन की रुचि रखे तो सम्भव है वह—मिह, सियार, विल्ली, उल्लू, चिमगादड़ आदि रात्रि आहारी शिकारी जीव योनि से आया हो और यहां से वंचित होकर उन जीव योनियों में जाने वाला हो' अतः रात्रि भोजन का त्याग नितान्त आवश्यक है ।

रात्रि भोजन हिंसा का घर, क्रूरता का जनक, नरक और तिर्यंचायु का बन्धन करने वाला एव तप त्याग का विरोधी है ।

आचार्य रतनचन्द्रजी ने रात्रि भोजन से सावधान करने लिए आह्वान किया है :—

चिडी क्रमेडी कागला, रात चुगण नहीं जाय ।

नर देही धारी मानवी, रात पट्यां क्यूं खाय ॥

रात पञ्चां वयूं खाय, जाय मार्या अस प्राणी ।
कीट पत्ता कथुआ, पडे भारा मे आणी ॥
लट गजाई सुलसली, इली अंड समेत ।
इतन कहे विक तेहने, खावे कर कर हेत ॥

हमारे आराध्य देव

जैन धर्म में देव पद सबसे विशिष्ट पद है। इस पद की महिमा अनिर्वचनीय है। यह पद स्वयं पूर्ण, पवित्र एवं निष्कलंक है।

पच परमेष्ठि पदों में अरिहन्त और सिद्ध देव पद में प्रतिष्ठित हैं। दोनों ही हमारे आराध्य हैं। अरिहन्त सिद्ध में अन्तर यह है कि सिद्ध ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, धेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र, अन्तराय, इन अष्ट कर्मों को सर्वथा क्षय कर दिया है। वे निष्कर्म अशरीरी, अयोगी वन कर अजर अमर पद प्राप्त कर चुके हैं। वे निष्काम, निरजन, निराकार, निर्विकल्प, निर्लेप, निरामय प्रभु हैं। कवि यह भगवान् की स्तुति करते हुए कहता है :—

अविनाशी अविचार परम रस धाम है ।

समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है ॥

शुद्ध, बुद्ध, अविबुद्ध अनादि अनन्त है ।

जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवत् है ॥

अरिहन्त भगवान् भी जब श्रायु पूर्ण कर लेते हैं तो सिद्ध बन जाते हैं। फिर वे भी सादि अनन्त कालतक उसी अवस्था में रहते हैं।

अरिहन्त ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, इन चार घाती कर्मों को क्षय किया है। अरिहन्त तीर्थ का

प्रवर्तन करते हैं, लोक-अलोक, जीव-अजीव का स्वरूप कथन करते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, भवसागर से-तिरने का उपाय बताते हैं । उनके मुखारविन्द से परम पावैनी द्वादशांगी वाणी का श्रवण कर अनन्त भव्य प्राणी मुक्ति मार्ग के पथिक बनते हैं । इस वाणी के समान परम हितकारी आत्मोन्नति का मर्म बताने वाली कोई अन्य वाणी ससार में नहीं है, वह सर्वोत्तम, अनुत्तर और अद्वितीय है ।

अरिहंत देव की महिमा का बखान करना कठिन है । वे हमारे महान् सन्मार्ग दर्शक हैं । ये हमें देव, गुरु, धर्म का सच्चा स्वरूप बताने वाले व समझाने वाले हैं । अरिहंत भगवान् की वाणी को ही गणधर सुन कर सूत्र रूप में निबद्ध करते हैं । इस समय क्षेत्र की अपेक्षा से अरिहंत देव भरत क्षेत्र में नहीं है लेकिन उनके वचनामृत रूप आगम वाणी उनके समान ही ससार समुद्र से तिराने वाली है । जिनवाणी की महत्ता का गान करते हुए कवि कहता है :—

ए भव्य जनों तीर्थकरनी वाणी नु रस पीजिए ।

अरिहंत के लिए जिन, वीतराग, तीर्थकर, परमात्मा आदि पर्यायवाची शब्द प्रचलित हैं । 'अरि' कर्मरूपी शत्रु का हन्त' हनन करने के कारण इन्हें अरिहंत कहा जाता है । राग द्वेष को जीतने के कारण इन्हें 'जिन' कहते हैं । साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप तीर्थ की रचना करने के कारण तीर्थकर कहलाते हैं । राग द्वेष आदि कषायों का निशेष करने के कारण इन्हें 'वीतराग' संज्ञा से सम्बोधित करते हैं ।

हमारा देव तत्त्व अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ परमोत्तम परम

विशुद्ध गुण सम्पन्न है। यह मोह माया अज्ञान, विषय, वासना आदि दुर्गुणों से मुक्त है। यहाँ हम अरिहत देव के परम आराध्य देव होने के सम्बन्ध में विचार करेंगे।—

अरिहत भगवान् सर्वज्ञ है। ससार की कोई वस्तु पदार्थ भाव लोक अलोक का स्वरूप उनसे छिपा हुआ नहीं। उनका ज्ञान सर्वांग सम्पूर्ण और परम विशुद्ध है। वे त्रिकाल दर्शक हैं। हथेली पर रखे हुए आँवले की तरह समस्त लोक का स्वरूप उनके सामने स्पष्ट है। अरिहत देव की इस सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता का यह प्रमाण है कि उनके वचनों में कहीं विभेद-विकल्प नहीं मिलता जैनेतर देवों में इस गुण के अभाव के कारण विरोध दिखाई देता है। वे एक जगह कुछ कहते हैं तो अन्यत्र कुछ कहते हैं। वे एक जगह ब्रह्मचर्य की महिमा का गुणगान करते हैं तो कहीं अन्यत्र 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' की बात कहते हैं। एक जगह अहिंसा को श्रेष्ठ कहते हैं तो अन्यत्र स्वयं ही मांस भक्षण करते हैं। सामान्य योद्धाओं की तरह शस्त्र लेकर सहार करते हैं।

हमारे आराध्य देव की परम वीतरागता सदा प्रशंसनीय है। अन्य देवों की तरह राग द्वेष के वे शिकार नहीं हैं। अन्य देव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं का सहार करते हैं। भक्तों के दुःख में दुःखी होते हैं। उनका कण्ठ दूर करने के लिए इधर-उधर बेतहाशा भागते फिरते हैं। भक्त पर प्रसन्न होकर उसे सासारिक विपुल धन वैभव प्रदान करते हैं। उनका कभी तारक और कभी मारक का स्वांग प्रगट होता रहता है। पक्षपात, अनुराग, विद्वेष से प्रेरित होकर एक सामान्य सासारिक पुरुष की तरह वे भी नाना कृत्य करते रहते हैं। 'क्षणं रूपाः क्षणे तुष्टाः'

के दोष से वे अछूते नहीं हैं । रुष्ट होकर शप देना, तुष्ट होकर वरदान देना उनकी विशेषता है । हमारे आराध्य का ऐसा स्वरूप कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा । उनका किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं । वे प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं । गोशालक ने भगवान् के दो शिष्यों का घात कर दिया था, और भगवान् पर भी तेजो लेश्या का प्रहार किया था, लेकिन भगवान् ने उसको एक भी शब्द नहीं कहा और न कोई विद्वेष की रेखा ही उनके मस्तक और मन में उभरी । ऐसी वीतरागता का उदाहरण अन्यत्र मिलना असम्भव है ।

हमारे आराध्य देव निष्कलक है उनके जीवन पटल पर कहीं कोई दूषण का हलका सा चिह्न भी नहीं दिखाई देगा । उनका चरित्र अति निर्मल और अनुकरणीय होता है मोह, माया से उनका नाता नहीं । कपाय की कारा को उन्होंने काट दिया । द्रव्य, दारा की ममता उन्हें छूती नहीं । अन्य देव पाश्वर्ग में श्रद्धांगना को सुशोभित किए हुए हैं । उन्हें साथ में लेकर वे भी सासारिक भोगोपभोग में रचे पचे फसे दिखाई देते हैं । भला जो स्वयं काम कीच में लिप्त है वे दूसरो को उनसे कैसे मुक्त कर सकते हैं जिनेश्वर देव के उपासक निर्ग्रन्थ मुनिराजों का चरित्र भी इतना निर्मल है कि देव, दानव, गन्धर्व भी उनको वदन नमन करते हैं, फिर देवाधिदेव की चारीत्रिक श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या ? वे कामादि विषय विकार से सर्वथा रहित होते हैं और दूसरो को भी उससे विरत होने का उपदेश फरमाते हैं । वे आध्यात्मिक शुद्धि के पूर्ण विकासमान पद पर पहुंचे हुए महा महिमावत देव हैं ।

भक्त भगवान् से निवेदन करता है कि कुदेवों को भजते

भजते कितना काल बीत गया ? पर जो स्वयं भूखा है और दरिद्र है वह दूसरो को क्या देगा ? जो लाखो को मार डाले वह कैसा ब्रह्मज्ञानी ? जो भग पीता है वह कैसा देव ? कवि कहता है---

जगी भगी विषय मे रगी, निशिदिन जिनकी आत्मा ।
 भला बताओ हो सकते है वे कैसे परमात्मा ?
 ऐसे कामी देव को ना शीश भुकाऊ मैं ।
 चादी सोना कासी पीतल लेकर देव बनावे है
 पापण कृति सन्मुख रख कर पुष्प फल चढावे हे
 ऐसे कल्पित देव को न देव मनाऊ मैं ।
 तेरे दर को छोड के किस दर जाऊ मैं ।

हमारे देव ईश्वरीय अवतार नहीं है । जैन धर्म ईश्वरवादी नहीं है । वह किसी एक ईश्वर को ससार का कर्ता धर्ता और सहर्ता नहीं मानता । वह नहीं मानता है कि ईश्वर के हजार भुजाएँ हैं और वह दुष्टो का नाश करने वाला और भक्तो का रखवाला है । वह वैकुण्ठ धाम से दौड कर समार मे नहीं आता और न अनेक प्रकार को लीलाएँ दिखा कर लीट जाता है ।

जैन धर्म की मान्यता है कि मनुष्य से बढ कर दूसरा कोई महान् प्राणी नहीं है । उसमे अनन्त आत्म शक्ति है । वह नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा, भक्त से भगवान् बनने की योग्यता रखता है । जिस प्रकार बादलो से आवृत सूर्य अपना सम्यक् रूप नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार जब तक मनुष्य कर्म मल से निष्ठ है, वह अपने मच्चे स्वरूप को प्रगट नहीं कर सकता । परन्तु जब वह अपने स्वरूप को समझ कर, दुर्गुणो को त्याग कर

शुद्ध, निर्मल, रवच्छ होता जाता है तो वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी, ईश्वर परमात्मा शुद्ध बुद्ध बन जाता है। तदनन्तर ससार को उपदेशामृत का पान कराता हुआ निर्वाण प्राप्त कर अजर अमर अविनाशी सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है।

वास्तव में यह कर्म मुक्त दशा ही ईश्वरत्व है। जैन धर्म की यह विचार धारा है कि प्रत्येक प्राणी अपने पुरुषार्थ और पराक्रम द्वारा साधना के सर्वोत्तम शिखर पर पहुँच सकता है। बड़ी प्रेरणाशील और उत्साह वर्द्धन करने वाली है। कर्म मेल का निवारण करने वाली आत्मा परमात्मा बन सकती है। कवि कहता है—

आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है।

अगर काटदे तू कर्म को तो फिर भेद है, न खेद है।

अरिहंत देव भी मनुष्य ही होते हैं। वे कोई विशिष्ट चमत्कारिक ईश्वर या अवतार रूप नहीं हैं। वे भी एक दिन नारकी के नेरिये और निगोद के सूक्ष्म जीव थे। वे भी हमारी तरह से पाप पक से लिप्त ससार के दुःख सुख आघि व्याधि से सत्रस्त थे। उन्होंने भी अनादि काल तक इस संसार में भ्रमण किया। परन्तु अपूर्व असीम पुण्योदय से उन्हें महापुरुषों का संयोग मिला, साधना के प्रशस्त पथ पर वे निरन्तर गतिशील रहे, अन्विरु एक दिन उनमें अनन्त ज्ञान ज्योति जगमगा उठी और वे विश्व-बन्धु देवाधिदेव अरिहंत बन गए।

जैनेतर दर्शन ईश्वर का पुनरागमन मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जब ससार में पाप बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास होता है, हिंसा, अन्याय, दुराचार का जोर बढ़ जाता है तब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता है। जैन मिथ्यात इस कथन को सत्यता को स्वीकार नहीं करता। जो लोग यह मम भते हैं कि

चौवीस तीर्थंकर अवतार रूप हैं वे जैन सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं । जैन धर्मानुसार ऐसे चौवीस तीर्थंकर रूप अनन्त चौवीसिया हो गई हैं, लेकिन जो चौवीसी हो गई है वह पुनः ससार में प्रगट नहीं होती । हर चौवीसी से सम्बन्धित महापुरुष वे ही नहीं होकर भिन्न-भिन्न थे । पृथक आत्मा थे । जैन धर्म मोक्ष प्राप्त करने के बाद ससार में पुनरागमन नहीं मानता । आवागमन का जन्म-मरण का कारण कर्म है, और वह मोक्ष अवस्था में रहता नहीं है । बुद्धिमान् पुरुष सोच सकते हैं कि जिसने जन्म-मरण के बोज'कुर को ही समाप्त कर दिया है वह ससार में पुनरागमन कैसे कर सकता है ?

यहां एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि चौवीस तीर्थंकरों और अन्य मुक्त होने वाली आत्माओं में अन्तर नहीं होता । केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि आत्म-शक्तियां सभी मुक्तात्माओं में समान होती हैं । सामान्य केवली और तीर्थंकर में भेद यह होता है कि तीर्थंकर की रचना करते हैं । वे धर्म का प्रचार करते हैं । उनके अतिशय एवं उनकी वाणी का प्रभाव अद्वितीय होता है । उनकी उपस्थिति में दुःभिक्ष, अति वृष्टि, अनावृष्टि महामारी आदि उपद्रव नहीं होते । उनकी दिव्य वाणी का भावार्थ मनु आर्य अनार्य पशु पक्षी समझ लेते हैं । साधारण मुक्तात्मा अपना चरम लक्ष्य तो अवश्य प्राप्त करती हैं लेकिन जनता पर उनका चिर स्थायी आध्यात्मिक प्रभुत्व नहीं जम पाता । इस विषय के सन्दर्भ में यह भी समझ लेना आवश्यक है कि यह भेद जीवनमुक्त देहधारी अवस्था में ही रहता है । मोक्ष प्राप्ति के बाद कोई भेद नहीं रहता । वहां तीर्थंकर और अन्य मुक्तात्मा सभी एक ही स्वरूप में रहते हैं ।

संसार के अधिकतर धर्म ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानते हैं। जैन धर्म को मान्यता इन सबसे भिन्न है। वह जगत् को अनादि अनन्त मानता है। लोग तर्क देते हैं कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती। कुम्भकार घड़ा बनाता है। स्वर्णकार आभूषण बनाता है आदि। इसलिए ईश्वर जगत्कर्त्ता है। जैन दर्शन कहता है कि बिना बनाए पदार्थ को उत्पत्ति नहीं होती तो फिर ईश्वर को किसने बनाया! अगर ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया तो फिर उसका अस्तित्व कैसे? अधिकांश धर्म ईश्वर को निराकार मानते हैं। जैन धर्म का तर्क यह है कि अगर ईश्वर के हाथ पैर ही नहीं तो वह दुनिया का निर्माण कैसे करता है! इसके साथ सब ईश्वर को दयालु परम पिता मानते हैं तो वह रोग शोक व दुःख से परिपूर्ण संसार के निर्माण की इच्छा कैसे करता है? ईश्वर को इस विषम संसार—धनी, निर्धन, सदाचारी, दुराचारी, सुरूप, कुरूप सशक्त के निर्माण की क्या आवश्यकता थी? अगर थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाय कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण कर जीवों को कर्म करने की स्वतन्त्रता दे दी तो यह बात तर्क सगत नहीं लगती कि वह पापाचारी और दुराचारियों पर रोक नहीं लगा सकता? फिर प्रश्न यह भी उठता है कि ऐसे दुर्जन लोगों का उसने सृजन ही क्यों किया? इस प्रकार कई विसंगतियाँ हैं जिनके कारण ईश्वर को जगत्कर्त्ता नहीं मानना सर्वथा उचित है

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनदेव राग द्वेष विमुक्त, मिथ्यात्व अज्ञानादि दोष से सर्वथा रहित, परमेष्ठकारी, विश्व-कल्याणकारी, करुणा के स्रोत, मंगलमय महा विभु हैं। वे समता के सागर, मुक्ति मार्ग के दाता, सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम पवित्र पावन देव हैं।

हमारे गुरु

गुरुपद की गरिमा का वर्णन शास्त्रों में सर्वत्र मुक्त कण्ठ से किया है। जैन साधु का आचार-विचार इतना विशुद्ध व विशद प्रतिपादित किया है कि तदनुसार आराधना करने वाली आत्मा ससार के लिए आदर्श व अनुकरणीय बन सकती है। शरदचन्द्र की स्वच्छ निर्मल छटा के समान उसका जीवन निष्कलंक बन जाता है वे स्वहित साधना से अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं तो सरल हृदयी सद्पुरुषों को धर्माराधना के मंगल पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर, पर हित साधना का प्रयास भी करते हैं। इस स्वहित परहित साधना के रूप को ध्यान में रख कर कवि कहता है :—

विषयो की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं ।
निज पर के हित साधन में जो, निशिदिन तत्पर रहते हैं ।
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या विना खेद जो करते हैं ।
ऐसे त्यागी साधु जगत् के, दुख समूह को हरते हैं ।

हमारे गुरु भगवन्त आरम्भ परिग्रह से रहित, इन्द्रियों का दमन करने वाले, तथा कषायों को विरल करने वाले परम पूज्य पुरुष होते हैं। शास्त्रों में उनके निर्मल जीवन व गुण निष्पन्न स्वरूप को दशनि के लिए यथा प्रसंग कई उपमाएं दी गई हैं। उन के लिए उल्लिखित विभिन्न पर्याय शब्द भी उनकी विशिष्टताओं को प्रगट करते हैं। संयम व तप में श्रम करने के कारण और

विषय¹ वासना का शमन करने के कारण वे श्रमण कहलाते हैं। कनक कामिनी के त्यागी, परिग्रह की ग्रन्थि से रहित होने के कारण निर्ग्रन्थ माने जाते हैं। निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने के कारण भिक्षु शब्द को सार्थक करते हैं। इन्द्रियो का दमन करने के कारण यति कहे जाते हैं। अधर्म कार्यों में मौन रहते हैं अतः मुनि सज्ञा से सुशोभित हैं। सभी जीवों के रक्षक होने से 'ऋषीश्वर' शब्द से अभिहित किए जाते हैं। मन, वचन, काया के योगों को वश में करने के कारण योगीश्वर रूप में स्मरण किए जाते हैं। 'आत्म-हित की साधना करने के कारण 'साधु' शब्द से अलंकृत होते हैं।

गुरु पद में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों पदों का समावेश है। ये तीनों पद जिनेश्वर देव की आज्ञा के आराधक हैं आचार्य जिन शासन के नायक और सचलाक हैं। वे मोक्ष मार्ग पर गमन करने वाले सार्थ के सार्थनाथ हैं। उपाध्याय जैनगमों के पारंगत प्रकाश पंडित होते हैं। वे शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराते हैं। साधुजी सर्व त्यागी निर्ग्रन्थ मुनिराज होते हैं। पाच समिति तीन गुप्ति की आराधना करते हैं; और निरतिचार पंच महाव्रतों का पालन करते हैं।

हमारे साधुजी का चरित्र सर्व विरति चरित्र होता है। संयम धारण करते समय देव-गुरु के समक्ष वे निम्न प्रकार से प्रतिज्ञा धारण करते हैं :- 'करेमि भते! सामाइय सावज्ज जोग पच्चक्खामि, जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण वायाए काएण, न करेमि, न कारवेमि करतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भते पडिक्कमामि निन्दामि अप्पाणं वोसिरामि'

हे भगवन्? मैं सामायिक करता हूँ, अर्थात् सब पाप व्यापार छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं जोवन पर्यन्त मन, वचन,

काया से पापों का व्यापार स्वयं नहीं करूँगा न दूसरों से कराऊँगा और करते हुए व्यक्तियों को अच्छा नहीं समझूँगा । भूतकाल में मुझसे जो पाप व्यापार हुआ है, उससे मैं पीछे हटता हूँ, उसकी गहरी करता हूँ और उन मलीन वृत्तियों से मेरी आत्मा को मुक्त करता हूँ ।

यह प्रतिज्ञा कितनी भव्य और कठिन है । सर्व पाप व्यापारों को छोड़ना कोई सरल काम नहीं है । चंचल मन को पाप विचारों से मुक्त करना तो और ही दुष्कर है, परन्तु वैराग्य रग में रगी हुई, जिनवाणी की अमृत वर्षा में भीगी हुई आत्मा को यह अति सरल शीघ्र करणीय कृत्य मालूम पड़ता है ।

साधुजी की साधना महान् होती है अतः उनके व्रत महाव्रत कहलाते हैं । श्रावक चाहे कितनी ही उत्कृष्ट आराधना करे, लेकिन वह श्रमण धर्म का एकांश भी मुकाबला नहीं कर सकता । साधुजी के पांच महाव्रतों का स्वरूप जान कर उनके वन्दनीय स्वरूप को भली-भाँति जाना जा सकता है ।

प्राणातिपात विरमण व्रत :- इस महाव्रत में सूक्ष्म वादर, त्रस, स्थावर सब जीवों की हिंसा का यावज्जीवन त्याग किया जाता है । इस व्रत के अंगीकार करने के कारण हमारे साधुजी पृथ्वी को खोदते नहीं, संचित जल का उपयोग करते नहीं, अग्नि सुलगाते नहीं, पखे (इलेक्ट्रिक फैन) का उपयोग करते नहीं, फल, फूल, पत्ते तोड़ना तो दूर उनका स्पर्श भी करते नहीं । उनकी दया भावना का विस्तार विश्व के सभी प्राणियों के लिए होता है । इस व्रत के धारक हाथी धोड़े, ऊट तथा किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग करते नहीं ।

मृषावाद विरमण व्रत : इस व्रत के अन्तर्गत सब प्रकार के असत्य भाषण का त्याग किया जाता है। इस व्रत के कारण साधुजी हास्य, भय, क्रोधादि के वशीभूत होकर असत्य नहीं बोलते तथा प्रिय पथ्य तथ्य वचन ही बोलते हैं।

अदत्तादान विरमण व्रत : इस महाव्रत की आराधना के कारण सर्वथा चोरी का त्याग किया जाता है। वस्तु सचित हो या अचित्त, छोटी हो या बड़ी, बहुमूल्य या अल्पमूल्य वाली हो बिना स्वामी की आज्ञा के ग्रहण करते नहीं। दात कुरेदने के लिए तिनके मात्र की आवश्यकता हो तो भी माग कर लेते हैं। ग्रामानुग्राम विहार करते समय कही विश्राम करने की आवश्यकता हो तो अनुमति प्राप्त कर ही किसी स्थान पर ठहरते हैं।

मैथुन विरमण व्रत : इस महाव्रत के कारण मैथुन-कुशील का सर्वथा त्याग किया जाता है। फलस्वरूप साधु स्त्री स्पर्श नहीं करते और नहीं स्पर्श होने देते हैं। शुद्ध नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।

परिग्रह परिमाण व्रत :—इस महाव्रत के धारक हमारे मुनिराज पास में रुपये—पैसे, मोटर, मकान आदि रखते नहीं। किसी भी वस्तु का संग्रह करते नहीं। मठ, मन्दिर, हाट, हवेली पर अपना स्वामित्व रखते नहीं। फर्नीचर, सोफा, गद्दा का उपयोग करते नहीं। द्विपद—नीकर-चाकर, चतुष्पद—हाथी-घोड़े आदि से काम लेते नहीं। मर्यादा से अधिक वस्त्र, पात्र, उपधि रखते नहीं।

रात्रि भोजन विरमण व्रत .—इस व्रत के अन्तर्गत साधुजी

सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का अशन, पान, खादिम स्वादिम वस्तु का उपयोग नहीं करते । अन्धकार में जीवों को देखा नहीं जा सकता इसलिए इर्ष्यासमिति पूर्वक एषणा नहीं हो सकती ।

उक्त पाच महाव्रत और रात्रि भोजन विरमण व्रत साधुजी के मूल गुण गिने जाते हैं । इनका पालन मन, वचन, काया से भलो प्रकार किया जाता है । यदि प्रमाद वश किसी प्रकार की भूल हो जाय तो प्रातः सायं प्रतिक्रमण कर योग्य प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है ।

साधुजी का धर्मारोधन व क्रियारोधन अति उत्तम और उत्कृष्ट होता है । उनका बोलना-चलना, उठना-बैठना, बड़े विवेक पूर्वक होता है । प्रमाद का वहा काम नहीं । वे इन्द्रियो का सदा निग्रह करते हैं । चार कषायों को क्षीण करते हैं । सत्रह प्रकार के सयम का आराधन करते हैं । क्षमा आदि दस विध श्रमण धर्म का सदा पालन करते हैं । परीपहो को सहन कर अपनी सहिष्णुता का परिचय देते हैं । निर्दोष भिक्षा चर्या से आहार, पानी, वस्त्र, उपधि प्राप्त करते हैं । आहार ग्रहण करने का जो विधान आगमो में वर्णित है तदनुसार मिलता है तो ग्रहण करते हैं । नहीं मिलने पर दुःखित-खेदित होते नहीं । उत्तम आहार मिलने पर प्रसन्न होते नहीं । सयम साधना और धर्म करणी में पुरुषार्थ बना रहे, इसी निमित्त आहार करते हैं, शारीरिक सौष्ठव व पुष्टि के लिए नहीं । किसी प्रकार की साज सज्जा, स्नान व सौन्दर्य प्रसाधनों का सर्वथा उपयोग करते नहीं । तड़क भड़क में पडते नहीं । जत्र तत्र मत्र का उपयोग करते नहीं । स्थानक, पीषध-शाला, पुस्तकालय, पाठशाला, चिकित्सालय बनवाने की बात तो दूर रही बनाने की प्रेरणा भी नहीं करते । आचाराग सूत्र और

दशवैकालिक सूत्र मे उनके आचार-विचार, विहार-आहार, व्यवहार का बडा सुन्दर और विस्तृत वर्णन किया है। जो आन्म साधक मुनिराज तदनुसार भगवान् की वाणी को सामने रख कर सयम आराधन करते हैं, वे हमारे सच्चे आदर्श, आराध्य वन्दनीय गुरु हैं। ऐसे साधुजी की जीवन-माधना का चित्र निम्न गीत मे कवि ने बडे सुन्दर रूप मे चित्रित किया है —

साधु जेन का मुखडा रे उपर मुखपति बाधे रे । टेर ।

पच महाव्रत पाले मुनीश्वर टाले दूषण सारारे ।

सब जीवा ने साताकारी, गुरु हमारा रे ॥ साधु ॥

सियाला मे ठण्ड पडे, पण धुनी नही धुकावे रे ।

कारण अग्नि जीवा ने, वे नही सतावे रे ॥ साधु ॥

—सुधम स्तवन, से

रत्नत्रय की आराधना :— साधुजी मोक्ष की साधना मे सदा प्रयत्नशील रहते हैं। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रयी की उपासना ही उनका मुख्य ध्येय व धम होता है। सम्यग् दर्शन की उपासना के लिए वे जिनवाणी को सत्य, श्रेष्ठ, अनुत्तर समझते है। वे अपने सम्यग् दर्शन रूपी रत्न को सदा निर्मल और सुरक्षित रखते हैं। जिनवाणी मे शका करते नही, उसको अन्यथा श्रद्धते नही। अन्य प्राणियों को भी सम्यग् दर्शन का महत्त्व समझा कर विविध प्रकार से शासन की प्रभावना कर अपनी इस उपासना को निर्मल बनाते हैं।

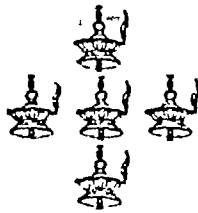
सम्यग् ज्ञान की उपासना के लिए आचार्य उपाध्याय के पास वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उनके चिंतन मनन, परिवर्तन मे आनन्द का अनुभव करते हैं।

सम्यग् चारित्र्य की उपासना के लिए—सवर और निर्जरा की सारी क्रियाएँ करते हैं। पाच समिति तीन गुप्ति का पालन, व बारह भावनाओं का परिशीलन करते हैं। साधु समाचारी के पालन में तनिक भी शिथिलता व लापरवाही बरतते नहीं हैं।

इस प्रकार हमारे साधुजी त्याग और वैराग्य की मूर्ति हैं, जैनेतर साधुओं के आडंबर, प्रपञ्च मौज, मस्ती, मठ देखकर अपने गुरुओं की श्रेष्ठता का सहज ही आभास हो जाता है। हमारे गुरु पतितों के उद्धार करने वाले अज्ञान और मोह से बंद चक्षुओं को खोलने वाले हैं। शक्ति की सुगंध, तप का प्रकाश, भाव की भव्यता उनमें सदा झलकती रहती है। जो लोग ऐसे गुरुओं की सेवा करते हैं वे धन्य हैं। जिस क्षेत्र में ऐसे साधुओं की भाव भक्ति होती है वहाँ सदा आनन्द मगल प्रवाहित होता है। हमारे गुरु चलते फिरते तीर्थ हैं। ऐसे पू. गुरुओं के प्रति श्रद्धा और पूज्यता प्रदर्शित करते हुए भक्त कहता है :—

मैं तो उन्हीं सतों का हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया।

(सु. स्तवन संग्रह)

धर्म

धर्म शब्द 'धृ' धातु मे 'मन्' प्रत्यय लगने से बना है। धारणात् धर्मः यह उसकी व्युत्पत्ति है। हरि भद्र सूरि ने धर्मसंग-हृणी मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—'धारेइ दुग्तीए पडतमप्पाणं जत्तो तेण धम्मोत्ति' अर्थात् दुग्ति मे पडती हुई आत्मा को धारण करता है वह धर्म है। श्री हेम चन्द्राचार्य ने भी योग शास्त्र मे इसी प्रकार की परिभाषा दी है—

'दुर्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाद्धर्म उच्यते'

दुर्गति मे गिरते हुए प्राणी को धारण करने से धर्म कहलाता है।

श्री यशोविजयजी ने धर्म परीक्षा मे कहा है 'सो धम्मो जो जीवे धारइ भवण्णावे निवडमाणं' अर्थात् उसे धर्म कहते हैं जो जीव को भव समुद्र मे डूबने से बचाये। तात्पर्य यह है कि जिस वृत्ति से ससार घटे और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता बढे, वह धर्म है।

ऐसे धर्म का यथार्थ कथन कीतराम महापुरुष करते हैं अतः उनके वचनो का अनुसरण करना धर्म कहलाता है। या इसके स्वरूप का बोध सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रो द्वारा होता है, अतः उनमे बताये गये विधि निषेध का अनुसरण करना धर्म है।

कोई भी वस्तु उसके गुण और लक्षण से जानी जाती है ज्ञानी पुरुषों ने धर्म की पहचान के लिए कुछ लक्षण बताये हैं।

दशवैकालिक सूत्र की प्रथम गाथा मे धर्म की सर्वोच्च सर्व मान्य व्याख्या की है :—

धम्मो मगल मुक्किठ, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि त नमसति, जस्स धम्ममे सया मणो ॥

धर्म उत्कृष्ट मगल है । वह अहिंसा, सयम तप रूप है, ऐसा उत्तम लक्षणों वाला धर्म जिसके मनमे बसता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि दुनिया मे जितने धर्म हैं क्या वे सभी उत्कृष्ट मगल हैं ? इसका उत्तर 'अहिंसा संजमो तवो, इस पद से मिल जाता है । धर्म वही उत्कृष्ट है जिसमे अहिंसा सयम और तप है, और उसीका अनुसरण करना चाहिये ।

ऐसे धर्म को पालन करने से क्या लाभ है ? इसका उत्तर 'देवा वि त नमसति, जस्स धम्ममे सया मणो' इन शब्दों से मिल जाता है, जो ऐसे उत्तम धर्म को पालता है देवता भी उसको नमस्कार करते हैं । जब देवता भी नमस्कार करते हैं तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या ? अर्थात् वह विश्व बदनीय बनकर अपना जन्म सफल कर लेता है ।

शास्त्र कारो ने उत्तम धर्म के जो तीन लक्षण बताये हैं उन्हे सदा ध्यान मे रखने चाहिये । अगर कोई वस्तु धर्म रूपमे सामने आये तो देखना चाहिये कि उसमे अहिंसा का क्या स्थान है ? प्राणियों को यज्ञ मे होमना, देव देवियों को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि देना ये सब हिंसा के रूप हैं । पर इन्हे धर्म के नाम पर किया जाता है, अतः धर्म की परीक्षा के समय सावधान रहना चाहिये ।

धर्म

धर्म शब्द 'धृ' धातु मे 'मन्' प्रत्यय लगने से बना है। धारणात् धर्मः यह उसकी व्युत्पत्ति है। हरि भद्र सूत्रि ने धर्मसंग-हृणी मे इसकी व्याख्या 'इस प्रकार की है—'धारेइ दुग्तीए पडतमप्पारणं जत्तो तेण धम्मोत्ति' अर्थात् दुगति मे पडती हुई आत्मा को धारण करता है वह धर्म है। श्री हेम चन्द्राचार्य ने भी योग शास्त्र मे इसी प्रकार की परिभाषा दी है—

'दुर्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाद्धर्म उच्यते'

दुर्गति मे गिरते हुए प्राणी को धारण करने से धर्म कहलाता है।

श्री यशोविजयजी ने धर्म परीक्षा मे कहा है 'सो धम्मो जो जीवे धारइ भवणावे निवडमाणं' अर्थात् उसे धर्म कहते हैं जो जीव को भव समुद्र मे डूबने से बचाये। तात्पर्य यह है कि जिस वृत्ति से ससार घटे और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता बढे, वह धर्म है।

ऐसे धर्म का यथार्थ कथन कीतरान महापुरुष करते हैं अतः उनके वचनों का अनुसरण करना धर्म कहलाता है। या इसके स्वरूप का बोध सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रो द्वारा होता है, अतः उनमे बताये गये विधि निषेध का अनुसरण करना धर्म है।

कोई भी वस्तु उसके गुण और लक्षण से जानी जाती है ज्ञानी पुरुषो ने धर्म की पहचान के लिए कुछ लक्षण बताये हैं।

दशवैकालिक सूत्र की प्रथम गाथा मे धर्म की सर्वोच्च सर्व मान्य व्याख्या की है :—

धम्मो मगल मुक्किठ, अहिंसा सजमो तवो ।

देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

धर्म उत्कृष्ट मगल है । वह अहिंसा, सयम तप रूप है, ऐसा उत्तम लक्षणो वाला धर्म जिसके मनमे बसता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि दुनिया मे जितने धर्म हैं क्या वे सभी उत्कृष्ट मगल हैं ? इसका उत्तर 'अहिंसा सजमो तवो, इस पद से मिल जाता है । धर्म वही उत्कृष्ट है जिसमे अहिंसा सयम और तप है, और उसीका अनुसरण करना चाहिये ।

ऐसे धर्म को पालन करने से क्या लाभ है ? इसका उत्तर 'देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणो' इन शब्दो से मिले जाता है, जो ऐसे उत्तम धर्म को पालता है देवता भी उसको नमस्कार करते हैं । जब देवता भी नमस्कार करते हैं तो फिर मनुष्यो की तो बात ही क्या ? अर्थात् वह विश्व बदनीय बनकर अपना जन्म सफल कर लेता है ।

शास्त्र कारो ने उत्तम धर्म के जो तीन लक्षण बताये हैं उन्हे सदा ध्यान मे रखने चाहिये । अगर कोई वस्तु धर्म रूपमें सामने आये तो देखना चाहिये कि उसमे अहिंसा का क्या स्थान है? प्राणियो को यज्ञ मे होमना, देव देवियो को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि देना ये सब हिंसा के रूप हैं । पर इन्हे धर्म के नाम पर किया जाता है, अतः धर्म की परीक्षा के समय सावधान रहना चाहिये ।

धर्म का दूसरा लक्षण समय बताया जाता है। अगर किसी धर्म में मांज शोक, भोग विलास की छूट दी गई हो, इन्द्रिय दमन पर बल नहीं दिया गया हो, 'ऋण कृत्वा घृत पिबेत्' की बात कही गई हो, वह धर्म श्रेयस्कर नहीं हो सकता।

धर्म में तीसरा लक्षण तप देखना चाहिये। तप से कर्म का नाश होता है। कुछ धर्म कायिक तप को निरर्थक मानते हैं, उनकी जीवन चर्या इस श्लोक में दिखलाई गई है :—

शय्याः प्रातरुत्थाय पेया, मध्ये भक्तं पानकैःचापराह्ने ।
द्राक्षाखड शर्करा चार्ध रात्रे, मुक्तिश्चान्ते शाक्य पुत्रेणदृष्टा ॥

कोमल शय्या पर सोना, सुबह उठकर दूध या खड़ी पीना, दोपहर को पूरा भोजन करना पिछले पहर मदिरा पान करना और आधी रात को द्राक्षा और शर्करा का उपयोग करना, ऐसे धर्म से मुक्ति मिलती है यह शाक्य पुत्र ने देखा।

धर्म के नाम पर रस लोलुपता, इन्द्रिय पोषण आदि को बढ़ावा देना धर्म कैसे हो सकता है? जिससे व्यसन बढ़ते हो, आत्मा विकार ग्रस्त बनती हो वह धर्म कदापि नहीं माना जा सकता।

कुछ लोग कहते हैं कि विभिन्न धर्मों की बात सुन कर और उनके विभिन्न विधि विधान देख कर हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है अतः एक ही धर्म हो तो ठीक रहे यह कथन भी ससार का वास्तविक समस्या समझे बिना कहा गया है। संसार में लोग विविध प्रकार के भोजन करते हैं, विविध प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अनेक प्रकार के रीति रिवाज पालते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सदा से रुचियों में विभिन्नता रही है और रहेगी। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति

मे सभी वस्तुओं के पहचानने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। वह अपनी रुचि, योग्यता और सगति के अनुसार विभिन्न मान्यताओं में फस जाता है, उलभ जाता है। फिर वह गधे की पूछ पकड़ कर लात खाने वाले की तरह उससे चिपका ही रहता है।

कुछ लोग कहते हैं कि हमें सभी धर्मों का समान करना चाहिये। सभी धर्म समान हैं। सभी रास्ते एक हैं और वे सब मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। यह सोचना भी ठीक मालूम नहीं होता। यह ठीक है कि हम किसी धर्म का अपमान नहीं करें, पर मान तो गुण दोष की परीक्षा में श्रेष्ठ निकलने वाले को ही दिया जा सकता है। परीक्षा के बिना सबको अच्छा मान लेना हीरे की काच के समान और गुड़ को गोबर के समान मानने के सदृश होगा। जो धर्म सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवों के प्रति करुणा भावना की बात करता है वह भी अच्छा और जो पशु वध की आज्ञा दे, वह भी अच्छा। जो मांस मदिरा आदि सप्त व्यसन के त्याग की बात कहता वह भी अच्छा और जो इनके सेवन की छूट देता वह भी अच्छा। यह न्यायोचित कैसे हो सकता है ?

कुछ लोग कहते हैं अच्छी वस्तु हर जगह से ग्रहण करनी चाहिये। प्रश्न यह उठता है कि अच्छी वस्तु की पहचान क्या? शास्त्रकारों ने कह दिया कि वस्तु वही ठीक है, जिसमें अहिंसा समय व तप हो। जिसमें इनका अभाव है वह त्याज्य है। जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें सर्वाश रूप से ये बातें पाई जाती हैं अतः इसका आराधन ही श्रेयस्कर है।

जैनागमों में धर्म का स्वरूप विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आत्म शुद्धि के बिना जीवन का विकास नहीं हो सकता अतः

आत्म शुद्धि को भी धर्म कहा गया है आत्म शुद्धि से तात्पर्य विभाव दशा को दूर करना । ज्यो ज्यो विभाव दशा हटती है, त्यो त्यो आत्मा शुद्ध बनती है, अपने स्वरूप में आती है ।

‘वत्सु सहावो धम्मो’ वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है । जैसे मिर्च का तीखापन, गुड का मीठापन उसका धर्म है, उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन चारित्र आत्मा का स्वभाव है और वही धर्म है ।

कुछ लोग व्यवहार और निश्चय को नहीं समझने के कारण धर्म के स्वरूप को लेकर विवाद करते हैं । उन्हें समझना चाहिये कि दोनो पूर्वापर आश्रित हैं और दोनो के पूर्ण समन्वय से धर्म की प्रतिपालना और आराधना सम्यग्गत्या हो सकती है । निश्चय दृष्टि तत्त्व लक्षी है और वह आत्म शुद्धि पर जोर देती है, तो व्यवहार दृष्टि आत्मा को शुद्ध बनाने वाले उपायों को अपनाने पर बल देती है । यह नहीं समझना चाहिए कि एक झूठी और दूसरी सच्ची है । निश्चय का आधार व्यवहार और व्यवहार का लक्ष्य निश्चय है । अतः जो केवल मन शुद्धि की बात कहते हैं और उनको शुद्ध बनाने वाले साधन सामायिक, दया, सवर आदि साधनो का विरोध करते हैं, वे धर्म का स्वरूप नहीं समझते । तथा जो क्रिया छोड़ और बाह्याडवर में फस कर मूल लक्ष्य को ही विस्मृत कर देते हैं वे भी धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि ‘हमने बहुत सामायिक दया पौषधादि धर्माराधन किया, लेकिन हमारा आत्म कल्याण नहीं हुआ, इसलिए आत्म पहिचान का ही कार्य करना चाहिए ।’ यहाँ यह समझना चाहिए कि बिना साधन के आत्मा की पहिचान कैसे हो सकती है ? जिनवाणी, शास्त्र श्रवण वे साधन है जिनके अवलम्बन से आत्मा और धर्म की सही पहिचान हो सकती है ।

कुछ लोग कहते हैं 'क्रिया करो क्रिया के बिना मुक्ति नहीं' लेकिन यह समझ लेना आवश्यक है कि जिस क्रिया में आत्म शुद्धि का लक्ष्य नहीं वह मुक्ति की प्राप्ति में सहायक कैसे हो सकती है? शास्त्रकारों ने श्रुत धर्म और चारित्र्य धर्म का प्रतिपादन ही उक्त बात को समझाने के लिए किया है। श्रुत धर्म का मतलब द्वादशांगी वाणी का स्वाध्याय और चारित्र्य धर्म अर्थात् उसका पालन तात्पर्य यह है कि जिनवाणी को सामने रख कर क्रियाचरण करना सच्चा धर्म है।

जैन धर्म श्रेष्ठ है यह समझने के प्रसंग के साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारा धर्म सबसे प्राचीन अनादि धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म भगवान् महावीर ने चलाया, लेकिन यह ठीक नहीं। भगवान् महावीर से पहले तेईस तीर्थंकर हो चुके हैं। कुल लोग समझते हैं कि जैन धर्म भगवान् ऋषभदेव से प्रारम्भ हुआ लेकिन यह भी ठीक नहीं। इस अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से हम श्री ऋषभदेव भगवान् को जैन धर्म का संस्थापक कह सकते हैं, लेकिन काल चक्र की अपेक्षा से ऐसी कई अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियां हो गई हैं और हर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में तीर्थंकर हुए हैं और उन्होंने जैन धर्म का प्रारम्भ नहीं प्रवर्तन किया है, इसलिए जैन धर्म अनादि है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म ही सर्व जन हिताय सर्वोत्तम धर्म है। ऐसे विश्व कल्याणकारी मंगलमय धर्म का जो आराधन करते हैं वे निश्चय ही आत्मोन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।

— कर्मवाद —

कर्म शब्द का अर्थ :—'कर्म' शब्द लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनो मे प्रसिद्ध है । उसके अनेक अर्थ होते है । साधारण लोग अपने व्यवहार मे काम धवे या व्यवसाय-के मतलब से 'कर्म' शब्द का प्रयोग करते है । शास्त्र मे उसकी एक गति नही है । खाना, पीना, चलना, कापना आदि किसी भी हलचल के लिये, चाहे वह जीव की हो या जड की, कर्म शब्द प्रयोग किया जाता है

कर्मकांडी मीमांसक, यज्ञ, योग-आदि क्रिया-कलाप अर्थ मे; स्मार्त विद्वान्, ब्राह्मण आदि चार वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों के नियत कर्मरूप अर्थ मे;— पौराणिक लोग, व्रत नियम आदि धार्मिक क्रियाओं के अर्थ मे, वैयाकरण लोग, कर्त्ता जिसको अपनी क्रिया के द्वारा पाना चाहता है अर्थात् जिस पर कर्त्ता के व्यापार का फल गिरता है उस अर्थ मे, और नैयायिक लोग उत्क्षेपण आदि पाच साकेतिक कर्मों मे कर्म शब्द का व्यवहार करते हैं । परंतु जैन शास्त्र मे कर्म शब्द से दो अर्थ लिये जाते है । पहला राग-द्वेषात्मक परिणाम, जिसे कषाय (भाव-कर्म) कहते हैं और दूसरा कार्मण जाति के पुद्गल विशेष, जो कषाय के निमित्त से आत्मा के साथ चिपके हुये होते हैं वे द्रव्यकर्म कहलाते हैं ।

कर्म का स्वरूप :—मिथ्यात्व कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वही 'कर्म' कहलाता है । कर्म का यह लक्षण उपर्युक्त भाव कर्म व द्रव्य कर्म दोनो मे घटित

होता है, क्यों कि भावकर्म आत्मा का और जीव का वैभाविक परिणाम है, इससे उसका उपादान रूप कर्ता, जीव ही है और द्रव्य कर्म जो कि कार्मण जाति के सूक्ष्म पुद्गलो का विकार है उसका भी कर्ता, निमित्त रूप से जीव ही है। भाव कर्म के होने में द्रव्यकर्म निमित्त हैं और द्रव्यकर्म में भावकर्म निमित्त। इस प्रकार उन दोनों का आपस में बीजाङ्कुर की तरह कार्य कारण भाव सम्बन्ध है।

पुण्य-पाप की कसौटी :—साधारण लोग यह कहा करते हैं कि-‘दान, पूजन, सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुभ कर्म का (पुण्य का) बन्ध होता है और किसी को कष्ट पहुँचाने, इच्छा विरुद्ध काम करने आदि से अशुभ कर्म का (पाप का) बन्ध होता है।’ परन्तु पुण्य-पाप का निर्णय करने की मुख्य कसौटी यह नहीं है। क्योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुआ और दूसरे की इच्छा विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य, पुण्य उपार्जन कर सकता है। इसी तरह दान-पूजन आदि करने वाला भी पुण्य-उपार्जन न कर, कभी-कभी पाप बाध लेता है। एक परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शस्त्र क्रिया करता है तब उस मरीज को कष्ट अवश्य होता है, हितैषी माता-पिता नासमर्थ लडके को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध पढाने के लिए यत्न करते हैं तब उस बालक को दुख सा मालूम पड़ता है; पर इतने से ही न तो वह चिकित्सक अनुचित काम करने वाला माना जाता है और न हितैषी माता-पिता ही दोषी समझे जाते हैं। इसके विपरीत जब कोई भोले लोगो को ठगने के इरादे से या और किसी तुच्छ आशय से दान, पूजन आदि क्रियाओं को करता है तब वह पुण्य के बदले पाप बाधता है। अतएव पुण्य-बन्ध या पाप बन्ध की मच्ची कसौटी

केवल ऊपर-ऊपर की क्रिया नहीं है किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी कर्ता का आशय ही है। अच्छे आशय से जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और बुरे अभिप्राय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता है। यह पुण्य पाप की कसौटी सब को एक सी सम्मत है, क्योंकि यह सिद्धान्त सर्व मान्य है कि—

“यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।”

सच्ची-निर्लेपता— साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि अमुक काम न करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप न लगेगा। इससे वे उस को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेप से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। अतएव विचारना चाहिए कि सच्ची निर्लेपता क्या है? लेप (बन्ध), मानसिक क्षोभ को अर्थात् कषाय को कहते हैं। यदि कषाय नहीं है तो ऊपर की भी कोई क्रिया आत्मा को बधन में रखने के लिए समर्थ नहीं है। इस से उलटा यदि कषाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को बधन से छुड़ा नहीं सकता। कषाय-रहित वीतराग सब जगह जल में कमल की तरह निर्लेप रहते हैं, पर कषायवान् आत्मा योग का स्वांग रच कर भी तिल-भर शुद्धि नहीं कर सकता। इसी से यह कहा जाता है कि आसक्ति छोड़कर जो काम किया जाता है वह बन्धक नहीं होता। मतलब सच्ची निर्लेपता मानसिक क्षोभ के त्याग में है। यही शिक्षा कर्म-शास्त्र से मिलती है, और यही बात अन्यत्र भी कही हुई है :—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयाऽऽसक्ति, मोक्षे निर्विषय स्मृतम् ॥

—मैत्र्युपनिषद्

कर्म का अनादित्व—विचारवान् मनुष्य के दिल में प्रश्न होता है कि कर्म सादि है या अनादि? इसके उत्तर में जैन दर्शन का कहना है कि कर्म, व्यक्ति की अपेक्षा से सादि और प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है। यह सबका अनुभव है कि प्राणी सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते, किसी न किसी तरह की हल चल किया ही करता है। हलचल का होना ही कर्म बंध की जड़ है। इससे यह सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिशः आदि वाले ही हैं। किंतु कर्म का प्रवाह कब से चला? इसे कोई बतला नहीं सकता। भविष्यत् के समान भूतकाल की गहराई अनन्त है। अनन्त का वर्णन अनादि या अनन्त शब्द के सिवाय और किसी तरह से होना असम्भव है। इसलिए कर्म के प्रवाह को अनादि कहे बिना दूसरी गति ही नहीं है। कुछ लोग अनादित्व की अस्पष्ट व्याख्या की उलझन से घबड़ाकर कर्म-प्रवाह को सादि बतलाने लग जाते हैं, पर वे अपने बुद्धि को अस्थिरता से कल्पित दोष की आशंका करके, उसे दूर करने के प्रयत्न में एक बड़े दोष को स्वीकार कर लेते हैं। वह यह कि कर्म-प्रवाह यदि आदिमान् है तो जीव पहले ही अत्यन्त शुद्ध-बुद्ध होना चाहिए, फिर उसे लिप्त होने का क्या कारण? और यदि सर्वथा शुद्ध बुद्ध जीव भी लिप्त हो जाता है तो मुक्त हुए जीव भी कर्म लिप्त होंगे, ऐसी दशा में मुक्ति को सोया हुआ ससार ही कहना चाहिए। कर्म प्रवाह के अनादित्व को और मुक्त जीव के फिर से ससार में न लौटने को सब प्रतिष्ठित दर्शन मानते हैं।

कर्म बंध का कारण :—जैन दर्शन में कर्म बंध के मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये पांच कारण बतलाये गये हैं। इनका संक्षेप पिछले दो (कषाय और योग)

कारणों में किया हुआ भी मिलता है अधिक संक्षेप करके कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि कषाय ही कर्म बंध का कारण है यों तो कषाय के विकार के अनेक प्रकार हैं, पर उन सबका संक्षेप में वर्गीकरण करके आध्यात्मिक विद्वानों ने उसके राग, द्वेष दो ही प्रकार किये हैं। कोई भी मानसिक विकार हो, या तो वह राग (आसक्ति) रूप या द्वेष (ताप) रूप है। यह भी अनुभव सिद्ध है कि साधारण प्राणियों की प्रवृत्ति, चाहे वह ऊपर से कैसी ही क्यों न दिख पड़े, पर वह यों तो रागमूलक या द्वेष मूलक होती है। प्राणी जान सके या नहीं, पर उसकी वासनात्मक सूक्ष्म सृष्टि का कारण, उसके राग और द्वेष ही होते हैं। मकड़ी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने किये हुए जाल में फसती है। जीव भी कर्म के जालों को अपनी ही वे-समझी के रच लेता है अज्ञान, मिथ्याज्ञान आदि जो कर्म के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-द्वेष के संबन्ध से ही। राग की या द्वेष की मात्रा बढ़ी कि ज्ञान, विपरीत रूप में बदलने लगा। इससे शब्द भेद होने पर भी कर्म बंध के कारण के संबन्ध में अन्य आस्तिक दर्शनों के साथ, जैन दर्शन का कोई मत भेद नहीं। नैयायिक और वैशेषिक दर्शन में मिथ्याज्ञान को, योग दर्शन में प्रकृति-पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त आदि में अविद्या को तथा जैन दर्शन में मिथ्यात्व को कर्म का कारण बतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये किसी को भी कर्म का कारण क्यों न कहा जाय, पर यदि उसमें कर्म की बन्धकता (कर्म-लेप पैदा करने की शक्ति) है तो वह रागद्वेष के संबन्ध से ही। राग-द्वेष की न्यूनता या अभाव होते ही अज्ञानपन (मिथ्यात्व) कम होता या नष्ट हो जाता है। महाभारत शांतिपर्व के "कर्मणा बध्यते जन्तुः" इस कथन में भी कर्म शब्द का मतलब राग द्वेष से ही है।

कर्म से छूटने के उपाय :—अब यह विचार करना जरूरी है कि कर्म पटल से आवृत्त अपने परमात्वभाव को जो प्रकट करना चाहते हैं, उनके लिए किन-किन साधनों की अपेक्षा है ।

जैन-शास्त्र में पुरुषार्थ-मोक्ष पाने के तीन साधन बतलाए हुए हैं :—सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य, और सम्यग् ज्ञान । कही कही ज्ञान और क्रिया, दो को ही मोक्ष का साधन कहा है । ऐसे स्थल में दर्शन को ज्ञान स्वरूप समझकर उससे जुदा नहीं गिनते । परंतु यह प्रश्न होता है कि वैदिक दर्शनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति इन चारों को मोक्ष का साधन माना है फिर जैन दर्शन में तीन या दो ही साधन क्यों कहे गये ? इसका समाधान इस प्रकार है कि जैन दर्शन में जिस सम्यग् चारित्र्य को सम्यक् क्रिया कहा है, उसमें कर्म और योग दोनों मार्गों का समावेश हो जाता है । क्योंकि सम्यक् चारित्र्य में मनोनिग्रह, इन्द्रिय जय, चित्त शुद्धि, समभाव और उनके लिए किये जाने वाले उपायों का समावेश होता है । मनोनिग्रह, इन्द्रिय जय आदि सात्विक यज्ञ ही कर्म मार्ग है । और चित्तशुद्धि तथा उसके लिए की जाने वाली सत्प्रवृत्ति ही योग मार्ग है । इस तरह कर्म मार्ग और योग मार्ग का मिश्रण ही (सम्यक्) चारित्र्य है । सम्यग्दर्शन ही भक्ति मार्ग है । क्योंकि भक्ति में श्रद्धा का अंश प्रधान है । और सम्यग्दर्शन भी श्रद्धा रूप ही है । सम्यग्ज्ञान ही ज्ञान मार्ग है । इस प्रकार जैनदर्शन में बतलाये हुए मोक्ष के तीन साधन अन्य दर्शनों के सब साधनों का समुच्चय है ।

कर्मवाद पर होने वाले मुख्य आक्षेप और उनका समाधान

ईश्वर को कर्ता या प्रेरक मानने वाले, कर्मवाद पर नीचे लिखे तीन आक्षेप करते हैं :—

1—घड़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजे यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती है तो फिर सम्पूर्ण जगत् जो कि कार्यरूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक कोई अवश्य होना चाहिए । 2—सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर कोई बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कर्म स्वयं जड़ होने से किसी चेतन की प्रेरणा के बिना फल देने में असमर्थ है । इसलिए कर्मवादियों को भी मानना चाहिए कि ईश्वर ही प्राणियों को कर्म-फल भोगवाता है । 3—ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो सदा से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेक्षा भी जिसमें कुछ विशेषता हो । इसलिए कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कर्म से छूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् ईश्वर हो जाते हैं ।

पहले आक्षेप का समाधान .— यह जगत् किसी समय नया नहीं बना । वह सदा से ही है । हा, इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं । अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य आदि प्राणीवर्ग के प्रयत्न की अपेक्षा देखी जाती है, तथा ऐसे परिवर्तन भी होते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती । वे जड़ तत्वों के तरह तरह के संयोगों से उद्भूता वेग, क्रिया आदि शक्तियों से बनते रहते हैं । उदाहरणार्थ, मिट्टी पत्थर आदि चीजों के इकट्ठा होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड़ का बन जाना, इधर उधर से पानी का प्रवाह मिल जाने से उनका नदी रूप में बहना, भाप का पानी रूप में बगसना और फिर से पानी का भाप रूप में बन जाना इत्यादि । इसलिए ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है ।

दूसरे आक्षेप का समाधान :—प्राणी जैसा कर्म करते हैं

वैसा फल उनको कर्म के द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड़ है और प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नहीं चाहते यह ठीक है पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीव के चेतन के मग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे बुरे विषाको को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्म वाद यह नहीं मानता कि चेतन के सब्र के बिना ही जड़ कर्म भोग देने में समर्थ हैं। वह इतना ही कहता है कि फल देने के लिए ईश्वर रूप प्रेरणा मानने को कोई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी जीव चेतन है। वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि ऐसी ही बन जाती है जिससे बुरे कर्म के फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको अपने कर्मानुसार फल मिल जाता है। कर्म करना एक बात है और फल न चाहना दूसरी बात है। केवल चाहना न होने से ही किये कर्म का फल मिलने से रुक नहीं सकता। सामग्री इकट्ठी हो गई, फिर कार्य आप ही आप होने लगता है। उदाहरणार्थ — एक यनुष्य घूप में खड़ा है, गर्म चीज खाता है और चाहता है प्यास न लगे, सो क्या किसी तरह प्यास रुक सकती है। ईश्वर कर्तृत्व वादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म अपना अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं। इस पर कर्मवादी कहते हैं कि कर्म करने के समय परिणामानुसार जीव में ऐसे सस्कार पड जाते हैं कि जिससे प्रेरित होकर कर्त्ता जीव कर्म के फल को आप ही भोगते है। और कर्म उन पर अपने फल को आप ही प्रकट करते है।

तीसरे आक्षेप का समाधान :- ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन, फिर उनमें अंतर ही क्या है? हाँ अंतर इतना हो सकता

है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों से घिरी हुई हैं और ईश्वर की नहीं। पर जिस समय जीव अपने आवरणों को हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ पूर्ण रूप में प्रकाशित हो जाती हैं। फिर जीव और ईश्वर में विषमता किस भाव की? विषमता का कारण जो औपाधिक कर्म है उसके हट जाने पर भी यदि विषमता बनी रहती तो फिर मुक्ति ही क्या है? विषमता का राज्य ससार तक ही परिमित है, आगे नहीं। इसलिए कर्मवाद के अनुसार यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि सभी जीव ईश्वर ही हैं। केवल विश्वास के बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही होना चाहिए, उचित नहीं। सभी आत्मा तात्त्विक दृष्टि से ईश्वर ही हैं। केवल बधन के कारण वे छोटे-मोटे रूप में देखे जाते हैं, यह सिद्धांत सभी को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिए पूर्ण बल देता है।

व्यवहार और परमार्थ में कर्मवाद की उपयोगिता :—

इस लोक से या परलोक से सबध रखने वाले किसी काम में जब मनुष्य प्रवृत्ति करता है तब यह तो असम्भव ही है कि उसे किसी न किसी विघ्न का सामना करना न पड़े। सब कामों में सबको थोड़े बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानसिक विघ्न आते ही हैं। ऐसी दशा में देखा जाता है कि बहुत लोग चंचल हो जाते हैं। घबडाकर दूसरों को दूषित ठहराकर उन्हें कोसते हैं। इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी दुश्मन बढ़ जाते हैं दूसरी तरफ बुद्धि अस्थिर होने से अपनी भूल दिखाई नहीं देती। अन्त में मनुष्य व्यग्रता के कारण अपने आरम्भ किये सब कामों को

छोड़ बैठता है। और प्रयत्न तथा शक्ति के साथ न्याय का भी गला घोटता है। इसलिए उस समय उस मनुष्य के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उसके बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर उसे यह देखने में मदद पहुँचाये कि उपस्थित विघ्न का असली कारण क्या है? जहाँ तक बुद्धिमानों ने विचार किया है यही पता चला है कि ऐसा गुरु, कर्म का सिद्धान्त ही है। मनुष्य को यह विश्वास करना चाहिए कि मैं जान सकूँ या नहीं, लेकिन मेरे विघ्न का भीतरी व असली कारण मुझमें ही होना चाहिये।

जिस हृदय भूमिका पर विघ्न विष वृक्ष उगता है, उसका बीज भी उसी भूमिका में बोया हुआ होना चाहिए। पवन, पानी आदि बाहरी निमित्तों के समान उस विष विघ्न वृक्ष को अक्रुरित होने में कदाचित् अन्य कोई व्यक्ति निमित्त हो सकता है, पर वह विघ्न का बीज नहीं। ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धि नेत्र को स्थिर कर देता है। जिससे वह अडचन के असली कारण को अपने में देख, न तो उसके लिए दूसरे को कोसता है और न घबडाता है। ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट होता है कि जिससे साधारण सकट के समय विक्षिप्त होने वाला वह बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं समझता और अपने व्यावहारिक या पारमार्थिक काम को पूरा ही कर डालता है।

मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिए परिपूर्ण हार्दिक शांति प्राप्त करनी चाहिए, जो एक मात्र कर्म के सिद्धान्त से ही हो सकती है। आधी और तूफान में जैसे हिमालय का शिखर स्थित रहता है वैसे ही अनेक प्रतिकूलताओं के समय शांत भाव में स्थिर रहना, यही मच्चा मनुष्यत्व है, जो कि भूत काल के अनुभवों से शिक्षा देकर मनुष्य को अपनी भावी भलाई के लिए

तैयार करता है । परन्तु यह निश्चित है कि ऐसा मनुष्यत्व कर्म के सिद्धांत पर विश्वास किये बिना कभी भी नहीं आ सकता । इससे यही कहना पड़ता है कि क्या व्यवहार, क्या परमार्थ सब जगह कर्म का सिद्धान्त एक-सा उपयोगी है । कर्म के सिद्धांत की श्रृंखला के सवध मे डा. मेक्सभूलर का जो विचार है, वह जानने योग्य है । वे कहते हैं :—

“यह तो निश्चित है कि कर्म मत का असर मनुष्य पर वेहद हुआ है । यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध के बिना भी मुझ को जो कुछ भोगना पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्ज को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शांत भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा । और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्यत् के लिए नीति की समृद्धि इकट्ठी की जा सकती है । जो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप ही आप होगी । अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीति शास्त्र का मत और पदार्थ शास्त्र का बल शरक्षण सम्बन्धी मत समान ही हैं । दोनो मतों का आशय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता किसी भी नीति शिक्षा के अस्तित्व के सवध मे कितनी ही शका क्यों न हों, पर यह निविवाद सिद्ध है कि कर्ममत सबसे अधिक जगह माना गया है । उससे लाखो मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं और उसी मत से मनुष्यों को वर्तमान सकट भेलने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्यत् जीवन को सुधारने मे उत्तेजन मिला है ।”

आत्मा का अस्तित्व

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयण जे करेति भावेण ।
अमला असकिल्ठिठा, ते हति परित्त ससारी ॥

शास्त्रकार स्थविर भगवत् श्री उत्तराध्ययत सूत्र के जीवा जीव-विभक्त नामक छत्तीसवे अध्ययन की इस गाथा मे अल्प-संसारी आत्मा का स्वरूप बताते हैं, 'जो आत्माए जिन-वचन में अनुरक्त हैं—श्रद्धावान् हैं, जिन वचन मे कथित और प्ररूपित अनुष्ठानो को सोल्लास करती है, जो मल रहिन तथा सलेक्श रहित परिणामवाली हैं, वे परिमित ससारी बनती हैं ।

ये वचन गम्भीर हैं । इनका यथार्थ भाव समझने के लिए पहले आत्मा का स्वरूप समझना होगा, आत्मस्वरूप मे भी पहले आत्मा के अस्तित्व का विचार करना होगा, क्यो कि आत्मा के अभाव मे आत्म स्वरूप सम्भव ही नही है । 'मूल नास्ति कुतः शाखा?' अगर मूल ही न हो तो डाली पत्ते कैसे सम्भव है?

शास्त्राकार भगवन्त ने सम्यक्त्व के 67 बोल कहे है, उनमे से 6 बोल सम्यक्त्व के स्थान से सम्बन्धित है, वे इस प्रकार है :-

अत्थि जिओ तह निच्चा, कत्ता भोत्ताय पुन्नपावाण ।
अत्थि धुव निव्वाणां, तदुवाओ अत्थि छट्ठाणे ॥

1 जीव है, 2 वह नित्य है, 3 वह कर्म का कर्ता है, 4 वह कर्म फल का भोक्ता है । 5 मोक्ष है और 6 उसका उपाय भी है ।

जो यह मानते हैं कि 'जीव है यानी जो जीव का अस्तित्व मानते हैं, उन्हें ही सम्यक्त्व स्पर्श कर सकता है, दूसरो को नहीं ।

अगर जीव या आत्मा-जैसी किसी स्वतंत्र वस्तु को न माना जाये, तो पुण्य-पाप का विचार निरर्थक हो जाये, स्वर्ग-नरक की बातें भी निरर्थक हो जाये और पुनर्जन्म या परलोक की बातें भी अर्थ हीन हो जाये, इसलिए आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार आत्मवाद या मीक्षवाद की नींव की पहली ईंट है । अतः उसी की विचारणा की जाती है ।

कितने ही समझदार और पढे-लिखे लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते । वे कहते हैं—“आत्मा दिखता नहीं है, उसे माने कैसे ? दिखाइये तो मानने को तैयार हैं ? परन्तु आत्मा कोई लोहे या लकड़ी जैसी चीज नहीं है कि उसे हाथ में पकड़कर दिखाया जा सके । जो चीज अरूपी है, आँखों से देखी ही नहीं जा सकती उसे देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भेजा कसना पड़ता है और उसके जानने वालों का सत्संग भी करना पड़ता है । अगर इसके लिये तैयार हो तो आत्मा को दिखलाना, आत्मा की प्रतीति कराने का काम, किंचित् मात्र कठिन नहीं है ।

इस जगत् में जो चीज आँखों से दिखे उसे ही हम मानते हैं, ऐसा नहीं है । जो चीज दिखती नहीं है, पर जिसका कार्य दिखता है, उसे भी हम मानते हैं ।

‘5000 वर्ष पहले मोहन-जो-दाडोशहर था, उसके रास्ते विशाल थे, घर सुन्दर थे और उसमें वाग-वगीचे थे’, इसका प्रतिपादन किस आधार पर हुआ ? उसके खडहरों, उसके अवशेष-

षो और उसकी कारीगरी के नमूनों से ही तो ! उसे आँखों से देखने वाला तो आज कोई मौजूद नहीं है ।

हवा को कौन आँखों से देख सकता है ? लेकिन वृक्ष की डालियाँ हिलने लगे या मन्दिर की ध्वजा फहराने लगे तो हम कहने लगते हैं कि 'हवा चल रही है' मतलब यह कि हवा आँखों से नहीं दिखती, मगर उसके कार्य द्वारा ही हम उसे जान सकते हैं ।

बिजली द्वारा अनेक प्रकार के कार्य होते हैं । बटन दबाया कि पखा चलने लगा या रोशनी हो गयी, लेकिन क्या पखा चलाने वाली या रोशनी कर देने वाली बिजली को किसी ने आँखों से देखा भी है ? कौसी भी तेज नजर वाला हो पर उसे आँखों से नहीं देख सकता । किसी चीज को सौ गुना अथवा हजार गुना बड़ा दिखाने वाला यंत्र भी आँखों से लगाया जाये पर फिर भी वह नहीं देखी जा सकती । उसके कार्यों मात्र से हम कहते हैं कि, इस जगत् में बिजली नाम की भी कोई चीज है ।

आज घर-घर में रेडियो बजता है और यह कहा जाता है कि 'यह गीत अमेरिका से आया', 'यह गीत कोलम्बो से आया', 'यह गीत कलकत्ता से आया', तो वह गीत अमेरिका, कोलम्बो या कलकत्ता से यहाँ बम्बई में किस तरह आया ? किसी ने आता हुआ देखा भी था ? जो यह कहा जाये कि, वह तो 'ईथर' की लहरों में गतिमान् होता हुआ यहाँ आया, तो उस 'ईथर' को या उसी लहरों को गतिमान् होते हुए किसने देखा है ? मात्र कार्य से उसकी प्रतीति होती है ।

'जो चीज नजर से दिखायी नहीं देती उसका अस्तित्व

नहीं होता', ऐसा कहने वालो से अगर पूछा जाये कि, तुम्हारे पितामह थे या नहीं ? उनके पितामह थे या नहीं और उनके भी पितामह थे या नहीं ?' तो वे क्या जवाब देंगे ? वे यही कहेंगे कि 'हाँ, थे ।' फिर, उनसे पूछा जाये कि 'तुम्हारी सौवी पीढी थी या नहीं ? हजाखी पीढी थी या नहीं और ? लाखवी पीढी थी या नहीं ? तो उसका जवाब भी यही आयेगा कि 'हाँ, थी ।'

ऐसा कहने का कारण क्या है ? जहा पाँचवी पीढी देखना भी मुश्किल है, वहाँ सौवी, हजारवी या लाखवी पीढी कौन देख सकता है ? बहियों में, चौपडो में, इतिहास के पोथो में या पुराने लेखो में भी उनका निर्देश नहीं मिल सकता फिर भी कहते हैं कि 'हाँ, थी ।' इसका कारण यही है कि वे पीढियाँ नजर से नहीं दिखायी देती, लेकिन उनका कार्य नजर से दिखायी देता है । तुम स्वय ही उनके कार्य हो, उसके जीते जागते सबूत हो, जो तुम्हारी सौवी-हजारवी-लाखवी पीढी न होती तो तुम होते ही कहाँ से ?"

इससे यह निश्चित हुआ कि, जो चीज नजर से न दिखती हो, पर उसका कार्य दिखलायी देता हों, वह अस्तित्व में हैं, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा ही मानना चाहिये ।

अब, 'आत्मा का कार्य दिखायी देता है या नहीं?' इसका हम विचार करें । एक आदमी मर जाता है तब शरीर तो ज्यो-का-त्यो रहता है-फिर भी, मर जाने के बाद वह कुछ कर नहीं सकता । इसका कारण क्या है ? मरने से पहले भूख लगती तो वह खाना मांगता था, प्यास लगती तो पानी मांगता था, पर अब वह क्यों कुछ नहीं मांगता ? शायद मागे वगैर भी अगर उसके

मुंह में अन्न का ग्रास रख दिया जाये तो क्या वह खायेगा? या पानी डाला जाये तो पीयेगा? जब जीता था तो कहता था कि 'यह मेरी पत्नी है, यह मेरी पुत्री है, यह मेरा पुत्र है, ये मेरे सगे स्नेही हैं।' पर, अब वह क्यों नहीं बोलता? घड़ी भर पहले वह यह कहता था कि, 'अब मेरे कुटुम्ब क्या का होगा? जिन पशुओं को मैंने इतने प्रेम से पाला है, उनका क्या होगा?' और वह निश्वास छोड़ता था, अफसोस करता था, आँखों से आसू बहाता था, वह सब एकाएक बद क्यों हो गया? क्या कुटुम्ब के प्रति उसका आकर्षण कम हो गया? धन सम्पत्ति की ममता कम हो गयी? या पशुओं के प्रति प्रेम लुप्त हो गया? अगर ऐसा होता तो बेडा पार हो जाता, पर ऐसा कुछ न होकर उसका सब काम बद हो गया यह तथ्य है।

मरे हुए को कोई गाली दे तो क्या वह बोलेंगा? या लात मारे तो कराहेगा? पहले कोई सुलगती दियासलाई लगाता तो गर्म हो जाता और उसके साथ लड़ पड़ता, पर अब लकड़ियों की चिता पर वह सारे-का-सारा जला दिये जाने के समय भी गर्म नहीं होता, न चू-चा करता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उसमे जो जाने वाला था, देखने-वाला था, सुनने वाला था, सूंघने वाला था, छूने वाला था, बोलने वाला था, विचारने वाला था और इच्छानुसार क्रिया करने वाला था, वह चला गया।

अगर जानना-देखना आदि कार्य शरीर में होते, तो मुर्दे का भी मौजूद है और उससे भी वे सब कार्य होने चाहिए थे। पर, वे कोई होते नहीं हैं। इसलिए, यह निश्चित है कि, वे कार्य शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के थे। तात्पर्य यह कि, चैतन्यपूर्ण

जीवन-व्यवहार आत्मा के अस्तित्व का बड़े से बड़ा प्रमाण है। कोई भी समझदार इससे इनकार कैसे कर सकता है?

कीड़ी-मकोड़ी बगैरह में चैतन्यमय जीवन व्यवहार है, अर्थात् उसमें आत्मा है। कागज, पेसिल, छूरी, चाकू आदि में चैतन्यमय व्यवहार नहीं है—अर्थात् उनमें आत्मा नहीं है। गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, मछली साप मनुष्य आदि में चैतन्यमय जीवन व्यवहार है, अर्थात् उनमें आत्मा है।

जैसे घुं से अग्नि का अनुमान किया जाता है, वैसे ही चैतन्य से आत्मा का अनुमान किया जा सकता है। शास्त्रकार भगवतो ने 'चैतन्य लक्षणो जीव' यह सूत्र कहा है। उसका अर्थ यह है कि 'जहाँ चैतन्य दिखायी दे, वहाँ जीव या आत्मा का अस्तित्व है।

आत्मा के अस्तित्व के अन्तर्गत प्रदेशी राजा का प्रबंध जानने योग्य है। उसे आप एकाग्र चित्त होकर पढ़ेंगे तो आत्मा के अस्तित्व सन्धी आपके मन के सब सशय दूर हो जायेंगे।

प्रदेशी राजा का प्रबंध—

तेईसवे तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ की परम्परा में केशी कुमार नामक श्रमण हुए। वे शान्त, दान्त, महातपस्वी तथा अवधि और मनः पर्यवज्ञान से युक्त थे। भव्य जनो को प्रतिबोध करते हुए वे एक बार श्रावस्ती नगरी में पधारे। राष्ट्र भर में विचरते रहना और लोगो को कल्याण का सच्चा मार्ग बताना त्यागी सन्तो का कर्तव्य है।

केशीकुमार श्रमण की ख्याति उस प्रदेश में खूब फैली

हुई थी, इसलिये बहुत से लोग उनका उपदेश सुनने आये । उनमें कार्यवशात् श्रावस्ती आये हुए, श्वेतम्बिका नगरी के राजा का परम विश्वास पात्र चित्र-नामक सारथी भी सम्मिलित था ।

श्री केशीकुमार आचार्य का व्याख्यान एकचित सुनकर बहुत से लोगो को प्रतिबोध हुआ और चित्र-सारथी ने भी सम्यक्त्वमूल श्रावक के वारह व्रत ग्रहण करने के बाद बिदा के समय आचार्य श्री से विनती की “हे भगवन् ! श्वेताम्बिका नगरी प्रासादिक है, दर्शनीय है और रमणीय है, इसलिए वहा पधारने की कृपा करे ।”

चित्र सारथी ने इस प्रकार दो-तीन बार विनती की । तब आचार्य श्री ने कहा—हे चित्र ! जिस वन मे बहुत से दुष्ट इवापद रहते हो, उस वन मे रहना सुरक्षित नही है । उसी प्रकार जिस नगर मे क्रूर राजा का शासन चलता हो, वहा जाना श्रेयस्कर नही माना जा सकता ।

चित्र ने कहा—“हे स्वामी ! आप देवानुप्रिय को प्रदेशी राजा से क्या काम है ? राजधानी मे दूसरे बहुतसे सेठ श्रीमन्त रहते हैं । वे आपका आदर करेंगे और खान पान आदि की विपुल सामग्री से आपकी सेवा करेंगे । आप वहा पधारेंगे तो महा उपकार होगा । इसलिए अवश्य पधारियेगा ।”

चित्र के आग्रह पूर्ण व्यवस्थित आमंत्रण को सुनकर आचार्य श्री ने कहा - “जैसी क्षेत्र स्पर्शना”

चित्र आचार्य श्री के इगिति से यह समझ गया था कि वे एक बार श्वेतम्बिका जरूर पधारेंगे । इसलिए उसने श्वेतम्बिका पहुच कर नगर के उद्यानपालको को बुलाया और कहा कि “हे

देवानुप्रियो! पार्श्वपत्य केशी कुमार श्रमण विहार करते हुए यहा आने वाले है । वे जत्र यहां आये, तब आप उनको नमन-वन्दन करना; रहने की अनुज्ञा देना और पीठ-फलक वगैरह ले जाने का निमंत्रण देना । तब उनके आगमन की मुझे सूचना देना ।”

कुछ समय बाद उद्यान पालक ने आकर चित्र को सूचना दी—“हे बुद्धिनिधान! धीर, वीर, अनुपम, उदार, निर्ग्रन्थ और निरारभी तथा चार ज्ञान के धनी श्री केशी गणधर अपने शिष्य परिवार सहित आज प्रातःकाल उद्यान मे पधार गये है ।”

यह सूचना सुनते ही मन्त्रीश्वर का हृदय आनन्द से भर गया । उसने उद्यानपालक को जीवन भर के लिए पयप्ति प्रीतिदान देकर विदा किया । उसके बाद वह आचार्य श्री के दर्शन के लिये गया और उनके दर्शन के बाद कहने लगा कि, ‘हे भगवन् ! हमारा राजा प्रदेशी अधार्मिक है और देश का कार बार अच्छी तरह नही चलता । वह किसी श्रमण, ब्रह्मण या भिक्षु का भी आदर नही करता और हर किसी को परेशान करता है । इसलिए आप उसे धर्मेपदेश करें तो बहुत अच्छा हो । साथ ही श्रमणो ब्राह्मणो, भिक्षुओं, मनुष्यो, पशुओं और पक्षियो की भी बहुत भलाई हो ।”

आचार्यश्री ने कहा—‘ हे चित्र ! तेरे राजा प्रदेशी को हम धर्म कैसे सुनाये ? वह हमारे पास आवे तब न ?”

चित्र ने कहा—“मै उसे किसी प्रकार आपके पास ले आऊंगा । आप उसे विना सकोच के धर्मोपदेश कीजियेगा । किंचित् मास सकोच नही रखियेगा ।”

फिर एक दिन चित्र सारथी प्रभात के प्रहर मे राजा के पास गया और अभिवादन करके कहने लगा—“हे स्वामी ! मैंने आपके लिये सधे हुए चार घोड़ो की भेट भेजी है । आज आप उनकी जाँच कर ले । आज का दिन बड़ा रमणीय है, इसलिए इस कार्य के लिए योग्य है ।”

राजा ने कहा—“तू उन चारो घोडो को रथ मे जोत कर यहाँ ले आ । इतने मे मैं तयार होता हूँ ।”

चित्र रथ ले आया । प्रदेशी राजा उसमे बैठकर श्वेत-म्बिका नगरी के बीच मे होकर निकाला । सारथी उस रथ को बहुत दूर ले गया । तब गर्मी, प्यास और उडती धूल से घबडा कर राजा ने कहा—“चित्र, अब रथ को वापस ले चलो ।” चित्र ने रथ को पीछे मोडा और उसे उस मृगवन-उद्यान के सामने लाकर खडा कर दिया, जहाँ कि केशी कुमार श्रमण अपने शिष्य परिवार के साथ ठहरे हुए थे ।

चित्र ने कहा—‘महाराज ! यह मृगवन-उद्यान है । यहाँ घोड़ो को जरा थकान उतारने दे और हम भी अपना श्रम दूर कर लें ।’ राजा की सहमति पाकर वह रथ को अन्दर ले गया और केशी कुमार के स्थान के पास जाकर घोड़ो को खोल कर उनकी सार-सभाल करके लगा । राजा भी रथ से नीचे उतरा और घोडो के शरीर पर हाथ फेरने लगा । यह सब कहते हुए उसने श्री केशी कुमार श्रमण को सभा मे उपदेश देते हुए सुना ।

उनको देखते ही प्रदेशी विचारनेलगा “यह कौन जडमु डी बैठा है ? यह क्या खाता होगा ? क्या पीता होगा ? कि शरीर से ऐसा अलमस्त और दर्शनीय लगता है और लोगो को यह ऐसा

क्या देता है कि जिसके कारण इतनी बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है ?”

उसने कहा—“चित्र ! देख तो सही कि यह सब क्या चल रहा है ; वह जड़ गला फाड़-फाड़ कर जड़ लोगो को क्या समझा रहा है ? ऐसे बेफिक्र वे लोगो के कारण हम ऐसे उद्यान में भी अच्छी तरह घूम-फिर नहीं सकते ! जरा आराम और शान्ति पाने के लिये यहाँ आये, तो यह शोर मचाकर हमारा सिर फिर रहा है !”

चित्र ने कहा “हे स्वामी ये केशी कुमार श्रमण पार्श्वपत्य हैं; जातिवन्त है, चार ज्ञान के धारक है, इन्हे परम अवधि ज्ञान प्राप्त है और ये अन्न भोजी है ।”

राजा बोला—“चित्र ! तू क्या कहता है ? क्या इस पुरुष को परम अवधि ज्ञान हुआ है ? क्या यह अन्नजीवी है ?”

चित्र ने कहा—“हाँ, स्वामी ! ऐसा ही है ।”

राजा ने पूछा—“तो क्या इस पुरुष के पास चलना चाहिये ?”

तब राजा और चित्र केशी कुमार के सामने जाकर खड़े हो गये ।

राजाने पूछा—“हे भन्ते ! क्या आप परम अवधि ज्ञान धारी हैं ? क्या आप अन्न जीवी हैं ?”

आचार्य ने कहा—“रिश्वतखोर रिश्वत से छूटने के लिए किसी से सच्चा रास्ता तो पूछते नहीं; बल्कि टेढ़े रास्ते चलते रहते हैं । उसी प्रकार हे राजन् ! विनय मार्ग से भटका हुआ होने के कारण तुम्हें प्रश्न पूछना भी नहीं आता । मुझे प्रश्न पूछना भी

नहीं आता। मुझे देख कर तुझे ऐसा विचार तो आया कि, यह ठूँठ गला फाड़कर जड़ लोगों को क्या समझा रहा है ? और मेरे उद्यान में शोर मचाकर मुझे शान्ति नहीं लेने देता।”

राजा ने कहा—“यह बात सच है, लेकिन आपने यह कैसे जान लिया ? आपको ऐसा कौनसा ज्ञान है कि जिससे आपने मेरे मन का विचार जान लिया ?”

आचार्य ने कहा—‘हे राजन् ! हम श्रमणनिर्ग्रन्थो के शास्त्र में ज्ञान पाँच प्रकार का बताया है 1 मति, 2 श्रुति, 3 श्रवधि, 4 मनः पयव और 5 केवलः। उनमें प्रथम चार ज्ञान मुझे ही गये हैं, इसी से मैं तेरे मन का सकल्प जान सकता हूँ।”

राजा ने पूछा - “हे भगवन्त ! क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ?”

आचार्य ने कहा—“यह उद्यान भूमि स्वयं तेरी है। इसलिये यहाँ बैठना या न बैठना तेरी इच्छा पर है।”

तब राजा और चित्र-सारथी उनके पास बैठे। राजा ने आचार्य से पूछा—“हे भन्ते ! आप श्रमण-निर्ग्रन्थो में ऐसी मान्यता है कि ‘जीव’ भिन्न है और ‘शरीर’ भिन्न है, क्या यह सच है ?”

केशी कुमार ने कहा—“हाँ ! हम यही मानते हैं।”

राजा ने कहा—“जीव और शरीर अलग नहीं हैं, वरन् एक ही है। इस निर्णय पर मैं कैसे पहुँचा सो सुनिए। मेरा दादा इस नगरी का ही राजा था। वह बड़ा अधार्मिक था और प्रजा की भी सार-सम्भाल अच्छी तरह नहीं करता था। वह आपके मतानुसार तो मरकर किसी नरक में ही गया होगा। अपने दादा

का मैं प्रिय पौत्र था । उन्हे मुझ पर बड़ा स्नेह था । अब आपके कथनानुसार 'जीव' और 'शरीर' भिन्न हैं और वे मरकर नरक गये हो, तो यहाँ आकर मुझे इतना तो बताते कि, 'तू किसी भी प्रकार का अधर्म मत करना, क्योंकि उसके फलस्वरूप नरक में जाना पड़ता है और भयकर दुःख भोगने पड़ते हैं, पर वे अभी तक मुझ से कहने नहीं आये इसलिए जीव और शरीर एक ही है और परलोक नहीं है, मेरी यह मान्यता ठीक है ।'

आचार्य ने कहा—“हे प्रदेशी ! तेरी सूर्य कान्ता नामक रानी है । उस सुन्दर-रूपवती रानी के साथ कोई सुन्दर-रूपवान् पुरुष मानवीय काम सुख का अनुभव करता हो तो उस कामुक पुरुष को तू क्या दण्ड दे ?”

राजा ने कहा—“हे भन्ते ! मैं उस पुरुष का हाथ काट दूँ पैर छेद डालूँ और उसे सूली भी चढ़ा दूँ, या एक ही प्रहार में उसकी जान ले लूँ ।”

आचार्य—“हे राजन् ! वह कामुक पुरुष तुझसे यह कहे कि, 'हे स्वामी ! घड़ी भर ठहर जाओ । मैं अपने कुटुम्बियों और मित्रों से यह कह आऊँ कि काम वृत्ति के वशी भूत होकर मैं सूर्य कान्ता के सग में पड़ा; इसलिये मुझे मौत की सजा मिली है । अतः तुम भूलकर भी पापाचरण में न पड़ना तो उस पुरुष के ऐसे अनुनय विनय पूर्ण वचन सुनकर क्या तू उसे सजा देने में कुछ देर रुक जायगा ?”

राजा—“हे भन्ते ! ऐसा न हो सकेगा । वह कामुक मेरा अपराधी है । इसलिए जरा भी ढील किये बिना मैं उसे सूली पर चढ़ा दूँगा ।”

आचार्य — “हे राजन् ! तेरे दादा की भी हालत ऐसी ही है ? परतन्त्र होकर नरक के दुःख भोग रहे हैं, इसलिए तुझसे कहने के लिए कैसे आ सकते हैं ? नरक में पहुँचा हुआ नया अपराधी मनुष्यलोक में आना तो चाहता है, पर वह चार कारणों से आ नहीं पाता । प्रथम तो नरक में भयकर वेदना उसे विह्वलकर डालती है, जिससे कि वह क्रिकर्तव्यविमूढ बन जाता है दूसरे, नरक के कठोर रक्षक उसे घड़ी भर के लिये भी बन्धन मुक्त नहीं करते । तीसरे उसके वेदनीय कर्म का भोग पूरा भोगा हुआ नहीं होता और चौथे उसका आयुष्य पूरा किया हुआ नहीं होता । इसलिए वह मनुष्य-लोक में आ नहीं सकता, इसका कारण उसकी परतन्त्रता है, यह नहीं कि नरक नाम की कोई गति ही नहीं है ।’

राजा-जीव कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, मेरी इस मान्यता को दृढीभूत करने वाला दूसरा उदाहरण सुनिये । इसी नगर में मेरी एक दादी थी, और वह जीव-अजीव आदि तत्त्वों की जानकर थी और संयम तथा तपद्वारा अपनी आत्मा भावित करती थी । मेरी उस दादी की मृत्यु हो गयी और वह आपके कथनानुसार स्वर्ग में गयी होगी, उस दादी का मैं बड़ा प्रिय पौत्र था, वह मुझे देख कर गद् गद् हो जाती थी । उन्हें स्वर्ग से आकर मुझ से कहना चाहिए था कि, ‘हे पौत्र ! तू भी मुझ जैसा धार्मिक बनना, ताकि तुझे स्वर्ग सुख प्राप्त हो’ । पर, वह अभी तक मुझसे ऐसा कहने नहीं आयी, इसलिए नरक की तरह स्वर्ग की बात भी मेरे मानने में नहीं आती । इसलिए ‘जीव’ और ‘शरीर’ अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही हैं ऐसी मान्यता मुझमें दृढ हो गयी है ।’

आचार्य ‘हे राजन् ! मानले कि तू देव मन्दिर में जाने

के लिए स्नान किये हुए है; गीले कपड़े पहने हुए है; और हाथ में कलश-धूपदान है; और तू देव मन्दिर में पहुँचने के लिए पैर बढा रहा है। उस समय पाखाने में बैठा हुआ कोई पुरुष तुझसे यह कहे कि, 'आप यहाँ पाखाने में आइये, बैठिये, खड़े रहिये और घड़ी भर शरीर लम्बा कीजिए,' तो हे राजन् ! क्या तू उसकी बात मानेगा ?”

राजा—“हे भते! मैं उसकी बात बिलकुल नहीं मानूँगा पाखाना बड़ा गंदा होता है, ऐसी गन्दी जगह में कैसे जा सकता हूँ ?”

आचार्य श्री—“हे राजन् उसी प्रकार देवगति को प्राप्त हुई तेरी दादी यहाँ आकर तुझमें अपने सुखो को कहना चाहे तो भी नहीं आ सकती। स्वर्ग में नया उत्पन्न हुआ देव मनुष्य लोक में आना तो चाहता है, पर चार कारणों से वह आ नहीं सकता। एक तो वह देव स्वर्ग के दिव्य काम-सुखो में अत्यन्त लिप्त हो जाता है और उसे मानवी सुखो में उसकी रुचि नहीं रहती। दूसरे उस देव का मनुष्य-सम्बन्ध-रूपा हुआ होता है और वह देव देवियों के साथ जुड़ हुए नये प्रेम-सम्बन्ध में लगा रहता है। तीसरे दिव्य सुखो में पड़ा हुआ वह देव 'अब जाता हूँ अब जाता हूँ' सोचता रहता है इस तरह बहुत काल बीत जाता है और मनुष्य लोक के अल्पायुषी सम्बन्धी मर चुके होते हैं, कारण कि देव-सुख के कारण उनको काल व्यतीत होने का भास नहीं होता और हमारे हजारों वर्ष देवों को पल मात्र में बीत जाते हैं। चौथे, मनुष्य-लोक की दुर्गन्ध वदंत होती है, वह ऊपर चार सौ-पाच सौ योजन तक फैली होती है। उसे सह नहीं सकता। इसलिये स्वर्ग में गया हुआ प्राणी यहाँ नहीं आ सकता। इससे तू समझ गया होगा कि तेरी दादी जी

यहाँ आ नहीं सकी, उसका कारण स्वर्ग के आनन्द की अभिरुचि है, न कि यह कि स्वर्ग नाम की गति नहीं है।”

राजा—“जीव और शरीर भिन्न नहीं हैं इसके लिये एक और प्रमाण भी सुनिए। मैं राज सभा में सिंहासन पर बैठा हुआ था। मंत्री आदि परिवार बगल में बैठे हुए थे। उस वक्त कोतवाल एक चोर को पकड़ कर लाया। मैंने उस चोर को लोहे की कुम्भा में बन्द करवा दिया और उस पर लोहे का मजबूत ढक्कन लगवा दिया। उसे लोहे और सीसे से एक दम बन्द किया और अपने विश्वास पात्र सैनिक रखकर उस पर बराबर देख रेख रखी। थोड़े दिन बाद उस कुम्भी को खुलवाकर देखा तो उस आदमी को मरा हुआ पाया। अगर ‘जीव’ और शरीर अलग अलग होते तो उस पुरुष का जीव कुम्भी में से किस तरह बाहर निकल जाता? कुम्भी में कहीं भी तिल बराबर छिद्र नहीं था। अगर ऐसा छिद्र होता तो यह मानते कि उस रास्ते जीव बाहर निकल गया। लेकिन उसमें कहीं भी छिद्र था ही नहीं; इसलिए ‘जीव’ और ‘शरीर’ दोनों एक ही हैं और शरीर के अक्रिय हो जाने पर ‘जीव’ भी अक्रिय हो जाता है, मेरी मान्यता ठीक है।”

आचार्य—“हे राजन्? यू समझ कि शिखर के घाट की घुम्मट वाली एक बड़ी कोठरी हो, जो चारों तरफ से लिपों हुई हो, जिसके दरवाजे पूर्णतः बन्द हो और ऐसी हो कि जिसमें जरासी भी हवा न जा सके। उसमें कोई आदमी नगाडा और त्तोत्र लेकर बैठे, बैठकर उसमें दरवाजे बन्द कर दे, तब उस नगाडे को जोर से बजावे तो उस नगाडे की आवाज बाहर निकलेगी या नहीं?”

राजा—“हा-भत्ते! निकलेगी तो सही।”

के लिए स्नान किये हुए है; गीले कपड़े पहने हुए है; और हाथ में कलश-धूपदान है; और तू देव मन्दिर में पहुंचने के लिए पैर बढा रहा है। उस समय पाखाने में बैठा हुआ कोई पुरुष तुझसे यह कहे कि, 'आप यहाँ पाखाने में आइये, बैठिये, खड़े रहिये और घड़ी भर शरीर लम्बा कीजिए,' तो हे राजन् ! 'क्या तू उसकी बात मानेगा ?'

राजा—“हे भते! मैं उसकी बात बिलकुल नहीं मांगूँगा पाखाना बड़ा गंदा होता है; ऐसी गन्दी जगह में कैसे जा सकता हूँ ?”

आचार्य श्री—“हे राजन् उसी प्रकार-देवगति को प्राप्त हुई तेरी दादी यहाँ आकर तुझमें अपने सुखो को कहना चाहे तो भी नहीं आ सकती। स्वर्ग में नया उत्पन्न हुआ देव मनुष्य लोक में आना तो चाहता है, पर चार कारणों से वह आ नहीं सकता। एक तो वह देव स्वर्ग के दिव्य काम-सुखों में अत्यन्त लिप्त हो जाता है और उसे मानवी सुखों में उसकी रुचि नहीं रहती। दूसरे उस देव का मनुष्य-सम्बन्ध-रूपा हुआ होता है और वह देव देवियों के साथ जुड़ हुए नये प्रेम-सम्बन्ध में लगा रहता है। तीसरे दिव्य सुखों में पड़ा हुआ वह देव 'अव जाता हूँ अव जाता हूँ' सोचता रहता है इस तरह बहुत काल बीत जाता है और मनुष्य लोक के अल्पायुषी सम्बन्धी मर चुके होते हैं, कारण कि देव-सुख के कारण उनको काल व्यतीत होने का भास नहीं होता और हमारे हजारों वर्ष देवों को पल मात्र में बीत जाते हैं। चौथे, मनुष्य-लोक की दुर्गंध बढ़ती होती है, वह ऊपर चार सौ-पाच सौ योजन तक फैली होती है। उसे सह नहीं सकता। इसलिये स्वर्ग में गया हुआ प्राणी यहाँ नहीं आ सकता। इससे तू समझ गया होगा कि तेरी दादी जी

यहाँ आ नहीं सकी, उसका कारण स्वर्ग के आनन्द की अभिरुचि है, न कि यह कि स्वर्ग नाम की गति नहीं है।”

राजा—“जीव और शरीर भिन्न नहीं हैं इसके लिये एक और प्रमाण भी सुनिए। मैं राज सभा में सिंहासन पर बैठा हुआ था। मंत्री आदि परिवार बगल में बैठे हुए थे। उस वक्त कोत-वाल एक चोर को पकड़ कर लाया। मैंने उस चोर को लोहे की कुम्भी में बन्द करवा दिया और उस पर लोहे का मजबूत ढक्कन लगवा दिया। उसे लोहे और सीसे से एक दम बन्द किया और अपने विश्वास पात्र सैनिक रखकर उस पर बराबर देख रख-रखी। थोड़े दिन बाद उस कुम्भी को खुलवाकर देखा तो उस आदमी को मरा हुआ पाया। अगर ‘जीव’ और शरीर अलग अलग होते तो उस पुरुष का जीव कुम्भी में से किस तरह बाहर निकल जाता? कुम्भी में कहीं भी तिल बराबर छिद्र नहीं था। अगर ऐसा छिद्र होता तो यह मानते कि उस रास्ते जीव बाहर निकल गया। लेकिन उसमें कहीं भी छिद्र था ही नहीं; इसलिए ‘जीव’ और ‘शरीर’ दोनों एक ही हैं और शरीर के अक्रिय हो जाने पर ‘जीव’ भी अक्रिय हो जाता है, मेरी मान्यता ठीक है।”

आचार्य—“हे राजन्? यूँ समझ कि शिखर के घाट की घुम्मत वाली एक बड़ी कोठरी हो, जो चारों तरफ से लिपी हुई हो, जिसके दरवाजे पूर्णतः बन्द हो और ऐसी हो कि जिसमें जरासी भी हवा न जा सके। उसमें कोई आदमी नगाडा और चोत्र लेकर बैठे, वंठकर उसमें दरवाजे बन्द कर दे, तब उस नगाडे को जोर से बजावे तो उस नगाडे की आवाज बाहर निकलेगी या नहीं?”

राजा—“हां भते! निकलेगी तो सही।”

आचार्य—“उस कोठरी मे कोई छेद है?”

राजा—“नहीं, भते! उस कोठरी मे कही छेद नहीं है।”

आचार्य—“हे राजन् जिस तरह उस छिद्र रहित कोठरी मे से आवाज बाहर निकल सकती है, वैसे ही छिद्र रहित कुम्भी मे से ‘जीव’ भी बाहर निकल सकता है। अर्थात् घातु, पत्थर, भोत, पहाड़ आदि को भेद कर चले जाने का सामर्थ्य जीव मे है, इस लिए उसे कही भी बन्द कर दिया जाये, तब भी वह बाहर निकल सकता है।”

राजा—“हे भते! ‘जीव’ और शरीर अलग नहीं है और मेरी इस धारणा का समर्थन करने वाला दूसरा प्रमाण भी सुनिये। मेरा कोतवाल एक चोर को पकड लाया। मैंने उसे मारकर लोहे की कुम्भी मे बन्द कर दिया। उसके ऊपर मजबूत ढक्कन लगा दिया, उसे पूरी तरह बन्द कराकर उस पर पक्की चौकी बिठा दी। फिर, कुछ दिनों बाद उस कुम्भी को खोल कर देखा तो उसमे कीड़े किलबिला रहे थे। उस कुम्भी मे कही भी घुसने की जगह नहीं थी; फिर भी उसमे इतने कीड़े कहा से आ गये? इसलिये मैं तो यही समझता हूँ कि ‘जीव’ और ‘शरीर’ एक ही हैं और वे सब शरीर मे से ही पैदा होने चाहिए।

आचार्य—“तूने कभी गर्म किया हुआ लोहा देखा है? या तूने कभी लोहा गर्म किया है?”

राजा—“हां भन्ते! मैंने गर्म लोहा देखा है और स्वयं भी गर्म किया है।”

आचार्य—“हे राजन् उस ठोस लोहे मे अग्नि किस तरह घुस गयी? उसमे जरासा भी छिद्र न होने पर भी जैसे उसमे अग्नि प्रविष्ट

हो गयी, उसी प्रकार 'जीव' भी अत्यन्त तीव्र गतिशील होने को वजह से सर्वत्र प्रविष्ट हो सकता है। इसलिए, तूने कुम्भी में जो जीव देखे; वै वाहर से घुसे थे ।'

राजा—“हे भते! एक वार मैंने एक चोर को जिन्दा तुलवाया, फिर उसे मरवा कर तुलवाया तो उस में जरा भी फर्क न पडा। अगर 'जीव' और 'शरीर' अलग हो, तो जीव के निकल जाने पर उसके शरीर का कुछ तो वजन कम होना चाहिए न? पर ऐसा नहीं देखा गया; इसलिए 'जीव' और 'शरीर' एक ही है, मैं ऐसा मानता हूँ।'

आचार्य—“हे राजन्! तूने पहले कभी चमड़े की मशक में हवा भरी है? या भरवाई है? चमड़े की खाली मशक के वजन में और हवा भरी हुई मशक के वजन में कुछ फर्क पड़ता है?”

राजा—नहीं भन्ते! कुछ फर्क नहीं पड़ता।

आचार्य—“हे राजन् वजन या गुरुत्व पुद्गल का, जड़ का धर्म है और उसके व्यक्तीकरण के लिए स्पर्श अपेक्षित है, यानी किसी वस्तु का जब तक स्पर्श न हो या उसे किसी तरह पकड़ न सके, तब तक उसका वजन नहीं हो सकता। तो फिर जो पदार्थ पुद्गल से सर्वथा भिन्न है और जिसका स्पर्श ही नहीं हो सकता; जिसे किसी प्रकार पकड़ ही नहीं सकते, उसका वजन किस तरह हो सकता है?”

राजा—“हे भते। एक वार मैंने देहातदंड-प्राप्त चोर के शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े कराकर देखना चाहा कि उसमें आत्मा कहा है? पर मुझे उसके किसी टुकड़े में आत्मा नहीं दिखी। इसलिए, जीव और 'शरीर' अलग नहीं हैं मेरी यह धारणा पुष्ट हुई।”

आचार्य—“हे राजन्! अरणी की लकड़ी में अग्नि मौजूद है, यह

वात जग प्रसिद्ध है। पर उसे देखने के लिए उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये जाये और फिर देखा जाये कि अग्नि कहां है, तो क्या वह दिखायी देगी? उस समय अग्नि न दीखे तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसमें अग्नि नहीं है? जो ऐसा कहे तो अविश्वसनीय ही गिना जायेगा। उसी तरह शरीर के टुकड़ों में आत्मा न दिखी इसलिए वह नहीं है, ऐसा मानना ही गलत कहा जायेगा।”

राजा—‘हे भते। ‘जीव’ और ‘शरीर’ एक ही हैं, यह मैं अकेला ही नहीं मानता, बल्कि मेरे दादा और मेरे पिता भी ऐसा ही समझते आये थे, यानी मेरी यह मान्यता कुल-परम्परागत है; इसलिए मैं उसे कैसे छोड़ सकता हू?’

आचार्य—‘हे राजन्! अगर तू अपनी इस मान्यता को नहीं छोड़ेगा तो उस लोहे के बोझ को न छोड़ने वाले कदाग्रही पुरुष की तरह तुझे पछताना पड़ेगा।’

राजा—“यह लोहे का बोझ न छोड़ने वाला कदाग्रही पुरुष कौन था? और उसे क्यों पछताना पड़ा?”

आचार्य—“हे राजन्! अर्थ के कामी कुछ लोग अपने साथ बहुत सा पाथिय लेकर चलते-चलते एक बड़ी अटवी में जा पहुँचे। वहाँ एक जगह उन्होंने लोहे से भरी हुई खान देखी। वे परस्पर कहने लगे कि यह लोहा हमारे लिए बड़ा उपयोगी है; इसलिए उसका बोझ बाँधकर साथ ले चलना अच्छा है। फिर वे उसका बोझ बाँधकर अटवी में आगे बढ़े। वहाँ एक सीसे की खान दिखायी दी। सीसा लोहे से ज्यादा कीमती होता है; इसलिए सबने लोहे का बोझ छोड़कर सीसा बाँध लिया। लेकिन, एक ने अपने लोहे का बोझ न छोड़ा। साथियो ने उसे बहुत समझाया,

वह बोला— 'यह बोझ मैं बड़ी दूर से उठाकर लाया हूँ और उसे खूब मजबूती से बाधा है, इसलिए इसे रख कर मैं सीसा का बोझ नहीं बाधना चाहता ।'

अब वह मंडली अटवी में आगे बढ़ी । वहाँ क्रम से 'ताँबे की, चाँदी की, सोने की, रत्न की और हीरे की खाने दिखायी दी इसलिए वे कम कीमत की चीजों के बोझ को छोड़ते गये । ऐसा करके वे अपने नगर में पहुँचे । वहाँ उन्होंने वे बहुमूल्य हीरे बेचे । इससे वे बड़े धनवान् हो गये और सुख से रहने लगे । उस कदाग्रही आदमी ने अपना लोहे का बोझ बेचा, तो उसे बहुत थोड़े पैसे मिले । इससे वह खिन्न होकर सोचने लगा अगर मैंने भी अपने साथियों की तरह लोहे का बोझ छोड़कर ज्यादा कीमती चीजें ली होती, तो मैं भी उन-जैसा वैभव प्राप्त कर सकता ।' इस तरह हे राजन् ! अगर तू अपना कदाग्रह नहीं छोड़ेगा तो उस लोहे के बोझ को उठाकर लाने वाले की तरह बड़ा पछतायेगा ।''

श्री केशीकुमार श्रमण के उपदेश से प्रदेशी राजा की शंका निवारण हो गयी और विश्वास हो गया कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है और वह अपने किये हुए पुण्य-पाप का बदला अवश्य भोगता है । इसलिए उसने आचार्य श्री से धर्म श्रवण करके सम्यक्त्वमूल श्रावक के वारह व्रत अंगीकार किये, और उनका विधिपूर्वक आराधन करने लगा । अब उसका भुकाव पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाने के कारण, वह भोग से विमुक्त हो गया । यह बात उसकी रानी सूर्य कान्ता को अच्छी नहीं लगी; इसलिये रानी ने उसे जहर दे दिया । फिर भी उसने मन की समाधि अन्त तक बराबर कायम रखी और मरने के वाद सूर्यभि-नामक देव हुआ, जिसका कि वर्णन रायपसेणइय-सूत्र में आता है ।

'आत्मा है' यह भारतीय तत्त्वज्ञान की अमर घोषणा है और वह सच्ची है । उसे मानने में ही सबका कल्याण है । ●

अनेकान्त एक अनुपम सिद्धान्त

अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आधार शिला है। जैन तत्त्वज्ञान की सागी इमारत इसपर खड़ी हुई है। अनेकान्त और स्याद्वाद एक ही सिद्धान्त के दो पहलू हैं। जैन दार्शनिकों ने दोनों शब्दों का प्रयोग तुल्य अर्थ में किया है। कुछ विचारकों ने दोनों शब्दों पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार कर अनेकान्तवाद को विचार पद्धति और स्याद्वाद को भाषा पद्धति कहा है। अर्थात् अनेकान्त पद्धति को भाषा में उतारना स्याद्वाद है। प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्मों के मूल में कही हुई अपेक्षाओं को निरूपित कर उसका मर्म बताना स्याद्वाद है।

जैन धर्म में आचार में पवित्रता लाने के लिए अहिंसा सत्य, सयम तप का विधान किया है उसी प्रकार विचारों में विशदता, निमलता व व्यापकता लाने के लिए अनेकान्त के मौलिक सिद्धान्त की परूपणा की है। यह सिद्धान्त, यह वाद दार्शनिक क्षेत्र में एक अनुपम उपहार है। जिनेश्वर भगवन्तों ने सत्य के अन्वेषण के लिए, तथ्य को समझने के लिए, वस्तु को परखने के लिए इस सिद्धान्त को ससार के समक्ष रखकर मनुष्य या विचारक को भ्रम, मिथ्यात्व और संशय के प्रवाह से बचाने के लिए परम उपकार का कार्य किया है।

अनेकान्त की महत्ता—ससार के विचारकों ने अनेकान्त की महत्ता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध

विद्वान् थामसन का कहना है कि—

“न्याय शास्त्र में जैन न्याय अति उच्च है और उसमें अनेकान्त का स्थान अति गभीर है। वस्तुओं की भिन्न - भिन्न परिस्थितियों पर यह सुंदर प्रकाश डालता है।”

महामहोपाध्याय स्वामी राम शास्त्री ने कहा है :—
“स्याद्वाद जैन धर्म का अभेद्य किला है। उसमें प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते।”

प हंसराज शर्मा ने कहा है कि “अनेकान्तवाद अनुभव सिद्ध स्वाभाविक और परिपूर्ण सिद्धान्त है। अनेकान्त की उपयोगिता का दार्शनिक क्षेत्र में तो बड़ा महत्त्व है ही, लेकिन इसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता। श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कहा है कि—”

जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा न निवडइ ।

तस्स भुवणेक्क गुरूणो, णमो-अगेगतवायस्स ॥

जिसके बिना लोकव्यवहार सर्वथा नहीं चल सकता उस भुवन के श्रेष्ठ गुरु अनेकान्तवाद को नमस्कार हो” ।

कोई भी व्यावहारिक कार्य करना हो तो उसका विचार अनेक दृष्टियों से किया जाता है, और तत्पश्चात् काम करने के लिए कदम उठाया जाता है। जो कार्य का विचार अनेक दृष्टि से नहीं कर एक दृष्टि से ही करते हैं वे अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अनेकान्त का अनुसरण किये बिना जग व्यवहार सम्यक्तया चल नहीं सकता।

जिसे घर चलाना हो, व्यवहार निभाना हो उसे सबको

वात सुननी पडती है। सबकी वात समझनी पडती है। सब का हित लक्ष्य मे रखना पडता है। अन्यथा थोडे ही समय मे कलह को आग घर व्यवहार को, पारस्परिक सद्भाव को नाश कर देती है।

राजनीति के क्षेत्र मे भी अनेकान्तवाद उपयोगी है। राजनीतिज्ञो द्वारा कही हुए बातें समय, स्थिति और क्षेत्र के अनुसार समझने की कोशिश नही की जाय तो उत्पात, उपद्रव, आदोलन होने की सभावना बनी रहती है। महात्मा गांधी ने भी इसकी उपयोगिता को अगीकार करते हुए 'कहा है कि "अनेकान्त का मूल सत्य और अहिंसा का युगल है।"

वैज्ञानिक क्षेत्र मे भी स्याद्वाद की उपयोगिता सिद्ध है। वस्तु को अनेक दृष्टि से देखना, जांचना और उसके विविध गुण धर्म से परिचित होना अनेकान्त दृष्टि कोण नहीं तो क्या है? विज्ञान यदि पूर्वकालीन दृढ मान्यताओ को पकडकर बैठा रहता तो उसकी कोई भी शोध आगे नही बढ़ती। 'लोहा बहुत भारी है और पानी मे डूब जाता है। इसी एकान्त रूढ मान्यता से चिपका रहता तो जलयान का आविष्कार कैसे हाता? अन्य दृष्टि से देखने पर वैज्ञानिको को मालूम हुआ कि विशिष्ट सयोगो से लोहा हलका हो जाता है और पानी मे तैर सकता है। ध्वनि अणुशक्ति आदि पर सभी खोजे अनेकान्त दृष्टिकोण की उपलब्धि है। वैज्ञानिक जगत मे आइन्स्टीन का सापेक्षवाद Theory of Relativity) अनेकान्त दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करता है।

अनेकान्तवाद का परिचय-वस्तु अनेक धर्म वाली होती है। शब्द भी अनेक अर्थ वाले होते है। यदि वस्तु के एक पहलू को एक गुण धर्म को देखकर उसके समस्त स्वरूप के विषय मे धारणा

बनाली जाय कि यह वस्तु इसी प्रकार की है तो यह एकांगी चिंतन होगा एक पक्षीय निष्कर्ष होगा । वस्तु के विभिन्न गुण धर्मों का अवलोकन कर उसके संवध में अभिप्राय बनाया जाय, उसमें रहे हुए परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार किया जाय यह अनेकान्तवाद है । 'एकस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्ध नाना-धर्मस्वीकारो हि स्याद्वाद.' । एक ही पदार्थ में सापेक्ष रीति से नाना प्रकार के विरोधी धर्मों को स्वीकार करना इसका नाम ही स्या-वाद या अनेकान्त वाद है । कुछ उदाहरणों से इसको स्पष्ट किया जा सकता है ।

एक जीव विभिन्न अपेक्षाओं से पिता, पुत्र, भाई, दादा, पोता दोहित्र, भानजा, समुर, जमाता, मित्र, शत्रु, स्वामी सेवक आदि अनेक संवध रखता है । इस प्रकार एक जीव एक अपेक्षा से एक और-अनेक अपेक्षाओं से अनेक संवध रखता है । अतः अनेक अपेक्षाओं को निषेध कर एक अपेक्षा का ही कथन करना मिथ्या होजाता है । विवाद का विषय हो जाता है । दुराग्रह का दर्शक बन जाता है ।

यदि कोई सोचे कि एक वस्तु में एक साथ अनेक विरोधी गुण कैसे रह सकते हैं? तो इसके संवध में-स्वर्गीय श्रमण श्रेष्ठ श्री समरथ मल जी म. सा, का एक रोचक अपेक्षा कथन का सरलता से बोध कराने वाला दृष्टांत स्मरण हो उठता है—

बहन और भाई आपस में बात कर रहे हों, इतने में उम बहिन का पति वहाँ आ पहुँचे-तो बहन तत्काल घू घट करके मुँह छिपा लेती है । यह देखकर कोई तीसरा व्यक्ति पूछे कि इस स्त्री ने घू घट किसका किया ? तब कहा जायेगा-कि-'पति का' । यदि

वह पूछे कि-क्या पति से भी पत्नी पर्दा करती है ? तब कहा जायेगा कि-‘नहीं’ किन्तु भाई की उपस्थिति में वह अपने पति का घू घट निकालकर पर्दा कर लेती है । इस प्रकार यह घू घट पति का हुआ । किन्तु जब पति पत्नी एकान्त में बैठकर बात कर रहे हों और उस समय उसका भाई आ जाय और उसे देखकर घू घट निकाले, तब वह घू घट भाई का होगा । क्योंकि उस समय भाई के आनेपर घू घट निकाला । अन्यथा पति का घू घट निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी । उसके साथ तो खुले मुँह बात कर रही थी । अतएव उस समय निकाला घू घट भाई का कहा जायेगा । इस प्रकार अपेक्षा भेद से घू घट पति का भी हुआ और भाई का भी ।

‘अनन्त धर्मात्मकमेव तत्त्वम्’ इस सिद्धान्त को सरलता से समझने के लिए कुछ-अधो का दृष्टांत भी प्रसिद्ध है—

कुछ जन्मान्ध व्यक्तियों ने हाथी का नाम सुना था, किन्तु उसकी आकृति का ज्ञान उनको नहीं था । सयोगवश उस गाँव में एक बार हाथी आया । अधोने हाथी की-आकृति जाननी चाही और वे उसके पास गये । हाथी के पास पहुंचकर किसी ने उसका पैर पकड़ा किसी ने सू ड पकड़ी, किसी ने पूँछ को हाथ लगाया, किसीने कान सहलाया, किसी ने पेट टटोला ।

घर आकर वे सब हाथी के सवध में चर्चा करने लगे । पेट टटोलने वाले ने हाथी को स्तन के समान समझा था । उसने कहा हाथी थवे के समान होता है । सू ड पकड़ने वाले ने क्रोधित हो कर कहा-झूठ वह तो मूसल जैसा होता है । तीसरा अधो कंसे चुप रहता ? उसने पूँछ पकड़ी थी । उसने कहा तुम दोनों झूठ

बोलते हो, हाथी तो-रस्सी जैसा होता है । चौथा, जिसने कान सहलाया था बोला-तीनो गलत कहते हो हाथी तो सूप जैसा है । जिसने पेट पर हाथ फेरा था, वह गरज कर बोला- 'क्यों सब झूठ बोलकर पाप बधन करते हो, हाथी तो भारी भरकम कोठी जैसा होता है । सबसे वाक्युद्ध छिड़गया । सब एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे । सौभाग्य से एक आँखो वाला सज्जन पुरुष वहा आग-या । उसने उनकी बात सुनकर समझाया-भद्र पुरुष तुम सबकी बात सत्य भी है असत्य भी । तुमसे से कोई पूरे हाथी के स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हो । पैर की दृष्टि से हाथी स्तम्भ जैसा, पेट की दृष्टि से कोठी जैसा, पूछ की अपेक्षा रस्सी जैसा सूँड की अपेक्षा मूसल जैसा है । कान की अपेक्षा सूप जैसा है । इन-सबको मिलाकर पूरा हाथी बन जाता है इस-प्रकार उस सज्जन आदमी ने एकांत की आग को अनेकान्त का शीतल जल डालकर शांत कर दिया ।

शास्त्रीय उदाहरण-जिनागमो मे वर्णित भ. महावीर व अन्य व्यक्तियों के बीच कई सवाद अनेकान्त के उत्तम उदाहरण है:—

आविका जयन्ती श्री महावीर से पूछती है 'हे, भगवन् सोना अच्छा या जागना अच्छा ? भ. महावीर-जयन्ती ! कई जीवो का जागना अच्छा, कई का सोना अच्छा ।

जयन्ती—भगवन्, ऐसा कैसे?

भगवान—जो जीव धार्मिक हैं धर्मानुग है यावत् धार्मिक वृत्ति से युक्त हैं उनका जागना अच्छा है । क्यों कि वे अनेक जीवो को सुख देते हैं और स्व पर उभय को धार्मिक कार्य मे लगाते हैं । तथा जो अधर्मी है अधर्मानुग हैं अधार्मिक वृत्ति से युक्त हैं उनका सोना

अच्छा । क्योंकि ये सोये रहे तो अनेक जीवों को पीड़ा न हो । स्व
पर, उभय को अधार्मिक क्रिया में नहीं लगाये ।

श्री गौतम—हे भगवन्, जीव सवीर्य है या-अवीर्य ?

भगवान्— हे गौतम, जीव सवीर्य भी है और अवीर्य भी ।

श्री गौतम—हे भगवन, यह किस तरह ?

भगवान्— हे गौतम, जीव दो प्रकार के है ।—

शैलेशी प्रतिपन्न (शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुए) और अशैलेशी
प्रतिपन्न । शैलेशी प्रतिपन्न जीव लब्धि वीर्य की अपेक्षा से सवीर्य
है । और करण वीर्य की अपेक्षा से अवीर्य है । अशैलेशी प्रतिपन्न
जीव लब्धि वीर्य की अपेक्षा से सवीर्य है और करण वीर्य की
अपेक्षा से सवीर्य भी है और अवीर्य भी है । जो जीव पराक्रम
करता है वह करण वीर्य की अपेक्षा से सवीर्य है और जो जीव
पराक्रम नहीं करता वह करण वीर्य की अपेक्षा से अवीर्य है । ऐसे
सवाद सैकड़ों की संख्या में हैं जो- लोक, द्रव्य, जीव आदि के
स्वरूप पर अनेकान्त शैलीसे सुंदर प्रकाश डालते हैं ।

अनेकान्त वाद खरी कसौटी है—अनेकान्त अधिकार को मिटाता
है । दृष्टिकोण को निखारता है । सत्य को साकार करता है ।
चित्तन को चमकाता है । यह एक प्रकाश है जो वस्तु के विविध
गुण-धर्मों को उजागर करता है । एक बार महान दार्शनिक धर्म
वेत्ता हरिभद्र से किसीने पूछा—‘इस विराट् विश्व में धर्म अनेक हैं,
पन्थ नाना हैं और विचार भिन्न भिन्न है । कपिल का
योग मार्ग है व्यास का वेदान्त विचार है, सांख्य ज्ञानवादी है ।
सभी के मार्ग भिन्न है । कौन झूठा ? कौन सत्य के निकट है ।
सत्य धर्म का आराधक कौन है ? और विराधक कौन है ?

आचार्य हरिभद्र ने कहा—जीहरी के पास अनेक रत्न विखरे पड़े हैं। उसके पास खरे खोटे की परख के लिए यदि कसौटी है तो चिन्ता की कोई बात नहीं। जन जीवन के परम पाररवी परम प्रभु महावीर ने हमको परखने की कसौटी दी है। धर्म पन्थ, विचार कितने भी हो खतरे की कोई बात नहीं। अपेक्षा वाद, स्याद्वाद वह कसौटी है जिसपर खरा खरा रहेगा खोटा खोटा रहेगा।

एकान्तवाद मे दुराग्रह है, मिथ्यात्व है, वस्तु स्थिति का विपर्यय है। इसलिए प्राज्ञ पुरुषो ने एकान्तवाद स्वीकार नहीं करते हुए अनेकान्त का आदर किया। जमाली ने अपेक्षा वचन का निषेध किया था, इसलिए मिथ्यात्वी बना।

सप्त भगी— स्याद्वाद या अनेकान्त वाद का विकसित रूप सप्त भगी मे दृष्टि गोचर होता है। सप्त भगी अर्थात् सात प्रकार के भग। सात प्रकार के वाक्य विन्यास। सात प्रकार की वाक्य रचनाएँ। जैन दृष्टि से वस्तु अनेक धर्मात्मक है। उनमे से किसी एक धर्म का विधि निषेध पूर्वक-अविरोधमय कथन करना हो तब जैन-दार्शनिक सात प्रकार की वाक्य रचना का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसधर्म विशेष के संबंध मे सात प्रकार की जिज्ञासा होती है जिसकी तुंष्टि, समाधान के लिए सात उत्तर वाक्य बनते हैं-जो सप्त भगी के नामसे प्रसिद्ध हैं।

सात जिज्ञासाएँ और समाधान मे सात भग इस प्रकार है :—

1-बड़ा स्वचतुष्टय की अपेक्षा केसा है ?

(स्याद् अरित एव)

2- घडा पर चतुष्टय की अपेक्षा कैसा है ?

(स्याद् नास्ति एवं,

3-घडा स्व चतु. पर चतु. क्रम की अपेक्षा कैसा है ?

(स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव)

4-घडा युगपत् स्व चतु. पर चतु. उभय की-अपेक्षा से कैसा है ?

(स्याद्भवक्तव्य एव)

5-घडा स्व चतु. और स्व-पर चतु उभय की अपेक्षा से कैसा है ?

(स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव)

6-घडा पर चतु और स्व-पर चतु. उभय की अपेक्षा से कैसा है ?

(स्याद् नास्ति एव अव्यक्तव्यम् एव)

7-घडा स्व पर चतु. क्रम और स्व - पर चतु उभय की अपेक्षा से कैसा है ?

(स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव)

इन सातो भगो का स्वरूप क्रमशः समझ सकते हैं । प्रत्येक स्वचतुष्टय अर्थात् अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से-कथञ्चित् अस्तित्व रूप ही है, अतः विधि कल्पना से प्रथम भंग स्याद् अस्ति एव माना गया है ।

पर चतुष्टय अर्थात् दूसरे के द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की अपेक्षा से वस्तु कथञ्चित्-‘स्याद् नास्ति एव’ माना गया । उदाहरण से यह वस्तु अधिक स्पष्ट होगी-घडा द्रव्य की अपेक्षा पार्थिव रूप में विद्यमान है, जलरूप में नहीं । क्षेत्र की अपेक्षा से राजनगर में विद्यमान है सूरत में नहीं । काल की अपेक्षा शिशिर ऋतु में विद्यमान है वसन्त ऋतु में नहीं । और भाव की अपेक्षा से काले रंग में विद्यमान है लाल रंग में नहीं ।

इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी होशियार कहलाता है है इस का मतलब यह है कि वह इंजिनियरिंग में होशियार है चिकित्सा शास्त्र में नहीं ।

प्रथम क्षण में स्व चतुष्टय और द्वितीय क्षण में पर चतुष्टय की क्रमिक विवक्षा करने पर तथा दोनों क्षणों पर सामूहिक दृष्टि रखने पर वस्तु का स्वरूप कथञ्चित् उभयात्मक बनता है, अतः क्रमशः विधि निषेध से तीसरा भग स्याद् अस्ति एव स्याद् नास्ति एव माना गया ।

किसी ने अध्यापक से पूछा— 'यह विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है ? अध्यापक ने कहा— 'मातृभाषा और गणित में अच्छा और अंग्रेजी और विज्ञान में कमजोर । इस प्रकार उसे एक साथ अच्छा और कमजोर कहा गया । इस प्रकार के कथन को भग समझना चाहिये

जब वस्तु के स्वचतुष्टय और परचतुष्टय इन दोनों अपेक्षाओं से स्वरूप युगपद (एक साथ) विवक्षित हो, अर्थात् एक ही समय उसका वर्णन करना हो तो कोई शब्द या संकेत ऐसा नहीं, जिससे इस प्रकार का वर्णन हो सके । अतः ऐसे संयोगों में वस्तु का स्वरूप अवक्तव्य बनता है

प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय और दूसरे ही क्षण में स्वपर चतुष्टय की युगपद विवक्षा हो तथा दोनों क्षणों में सामूहिक दृष्टि हो, तब वस्तु का स्वरूप कथञ्चित् अस्तिरूप और कथञ्चित् अवक्तव्य रूप बनता है इसलिए पाचवे भग को 'स्याद् अस्ति एव स्याद् अवक्तव्यम् एव' माना गया है ।

प्रथम क्षण में पर चतुष्टय और द्वितीय क्षण में स्व पर

चतुष्टय की युगपद् विवक्षा हो, तथा दोनो ही क्षणो मे सामूहिक दृष्टि हो तत्र वस्तु का स्वरूप कथञ्चित् नास्ति रूप और कथञ्चित् अवक्तव्य बनता है, अतः छडा भग स्याद् नास्ति एव स्याद् अव्यक्तव्यम् एव माना गया है ।

प्रथम क्षण मे स्वचतुष्टय द्वितीय क्षण मे पर-चतुष्टय तथा तृतीय क्षण मे स्व-पर चतुष्टय की युगपद् विवक्षा हो तथा इन तीनों क्षणो पर सामूहिक दृष्टि हो तब वस्तु का स्वरूप कथञ्चित् अस्तिरूप कथञ्चित् नास्ति रूप तथा कथञ्चित् अव्यक्तव्य बनता है इस लिए सातवा भग स्याद् अस्ति एव, स्याद् नास्ति एव स्याद् अव्यक्तव्यम् एव माना गया है ।

किसी को लगता हो कि यह अति सूक्ष्म बात है ऐसे वाक्य प्रयोग शायद ही कही होते हैं, परन्तु व्यवहार मे ऐसे प्रयोग कई बार होते हैं—जैसे—'कुछ कहने जैसा नहीं पर व्यक्ति भला है । कुछ कहने जैसा नहीं यह व्यक्त ही नालायक है । कुछ कहने जैसा नहीं यह व्यक्ति भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा है । तात्पर्य यह है कि एक वस्तु न कहने जैसी हो, अवक्तव्य हो फिर भी लोग उसके बारे मे अपना भला या बुरा अथवा भला और बुरा ऐसे तीनों प्रकार के अभिप्राय प्रकट करते हैं और इससे वस्तु स्थिति का चित्र स्पष्ट होता है ।

उपसंहार—तात्पर्य यह है कि वस्तु को विविध अपेक्षा से समझना अनेकान्त है । एक अपेक्षा से कथन किया जाय वहा अन्य अपेक्षा गौरा होती ही है, क्योंकि एक साथ एक ही अपेक्षा बतलाई जा सकती है । उस समय अन्य अपेक्षाएं अवक्तव्य, रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहा अन्य अपेक्षाओं का निषेध नहीं है । और निषेध नहीं है तो वह अनेकान्त है ।

वस्तु को विविध अपेक्षाओं से जानने के लिए अनेकान्त उपयोगी है, लेकिन कोई व्यक्ति व्रत नियम प्रत्याख्यान के आराधन में अनेकान्त की आट में उनको पूर्ण रूपसे पालन में शिथिलता वरतता है तो यह उचित नहीं है। क्योंकि व्रतादि को जिस रूपमें ग्रहण किया था, उसे चाहिये। उसी रूप में पालना साधक को अपना लक्ष्य समझना चाहिये आज जो देश काल की दुहाई देकर धर्माचरण में व सयमाराधन में प्रमादाचरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है अनेकान्त का मनमाना अर्थ किया जा रहा है। समन्वय वाद व सर्व समभाव का नारा बुलन्द किया जा रहा है वह मिथ्याग्रह की तुष्टि और प्रतिष्ठाने की लालसा नहीं तो क्या है? मोक्षार्थियों के लिए जिनेश्वर भगवान् का मार्ग ही उपादेय है, इस के द्वारा ही शाश्वत सुखो की प्राप्ति हो सकती है जिनमार्ग में धर्म की और अधर्म की नास्ति है, ऐसे अनेकान्त को अपनाकर जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है।

— षट् द्रव्य —

यह ससार छः द्रव्य से युक्त है । 'सत् द्रव्यलक्षणम्' सत् अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है । 'उत्पादव्ययघ्नौघ्ययुक्तसत्' जिसमे उत्पत्ति, व्यय और घ्नौघ्य गुण पाया वह 'सत्' कहा जाता है । जिसमे उपरोक्त तीनों गुण नहीं, वह सत् भी नहीं होता । आकाशपुष्प 'वध्यापुत्र' शशश्रृंग मे ये तीनों गुण नहीं है अतः वे पदार्थ भी नहीं है । 'द्रव्याश्रयाः निर्गुणाः गुणाः' जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं पर स्वयं निर्गुण हैं वे गुण कहे जाते हैं । और गुण की विभिन्न अवस्थाएँ ही पर्याय होती हैं । 'गुण पर्यायवत् द्रव्यम्' जिस मे गुण और पर्यायों पाई जाती हैं, वह द्रव्य कहा जाता है । 'द्रवति तान् तान् पर्यायान् गच्छति इति द्रव्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो विविध पर्यायों को प्राप्त होता है, वह द्रव्य है । द्रव्य के छः भेद है .-1. धर्मास्तिकाय 2 अधर्मास्तिकाय, 3. आकाशास्तिकाय, 4. काल द्रव्य, 5. जीवास्तिकाय और 6. पुद्गलास्तिकाय 1-धर्मास्तिकाय— जो जीव और पुद्गल की गति मे कारण होती है, वह धर्मास्तिकाय कही जाती है । यह जाने आने, उठने चलने आदि मे सहायक होती है । जैसे मच्छली को चलने में पानी सहायक होता है उसी प्रकार वह भी गति मे सहायक होती गति है । तो स्वयं पुद्गल और जीव ही करते हैं पर सहायक धर्मास्तिकाय है रेल अपनी पटरी पर चलती है, पर पटरी नहीं हो तो चल नहीं सकती । चलती तो रेल है पर पटरी उसके चलने मे सहायक है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय को भी समझना चाहिये ।

बहुत से लोग यह शका करते हैं कि यह सुखी है, यह

दु खी है, यह तो समझ में आ जाता है पर धर्मास्तिकाय को कैसे जाने? इसका समाधान यह है कि जैसे पागी भूमि पर अंकित चिन्हों से चोर को खोज लिया करते हैं चाहे वह कितना ही दूर चला जावे ; यह अनुभवजन्य ज्ञान है । बहुत सी बातें अनुभव से जानी जाती हैं । उनका कैसे प्रत्यक्ष कराया जावे? ग्वाला बहुत सी गायों के भुण्ड में से रात्रि के घने अंधकार में भी यह बता सकता है कि यह अमुक गाय का बछड़ा है । हस्तलिपि देख कर लेखक को पहिचाना जाता है तो यह सब अनुभव-ज्ञान है । सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवन्तो को भी प्रत्येक वस्तु का सपूर्ण ज्ञान है चाहे वे चर्म चक्षु से न देखे जावें फिर भी वे अपने ज्ञान में देख कर वस्तु के स्वरूप को समझाते हैं, हम जैसे अल्पज्ञों को तक न कर उन पर श्रद्धा रखनी आवश्यक है ।

धर्मास्तिकाय द्रव्य एक है, अरूपी है, वर्णगन्धादि से रहित अजीव है, शाश्वत है, लोकव्यापी है तथा असख्यात प्रदेशी है । जिस प्रकार शरीर में एक मस्तक, दो नाक, दो हाथ, दो पांव दो आंखें आदि हैं फिर भी वह एक शरीर ही है उसी प्रकार इस के भी असख्यात प्रदेश है । ये प्रदेश कभी इस द्रव्य से पृथक् नहीं होते । ऐसा एक भी समय नहीं रहा जब धर्मास्तिकाय नहीं रही हो, वर्तमान काल में भी धर्मास्तिकाय की उपस्थिति है और भविष्य में भी सदैव रहेगी । अतः इसे अनादि अपर्यवसित कहा गया है । कहा है 'अनादि अनिघने द्रव्ये स्वपर्याय प्रतिक्षण, उमज्जन्ति निमज्जति जलकल्लोलवज्जल ।' जितने भी द्रव्य हैं— सभी अनादि अपर्यवसित हैं । द्रव्य में पर्याय प्रतिक्षण जल में उत्पन्न व लय होने वाली तरंगों के समान है ।

धर्मास्तिकाय द्रव्य-वस्तु है, पर रूपवाली नहीं है । इसी

से हम उसे पकड़ कर नहीं दिखा सकते । जब रूपी पदार्थ भी हाथों में नहीं पकड़ा जा सकता तो हम अरूपी पदार्थ को हाथों से कैसे पकड़ सकते हैं ? आकाश में बादल नहीं है, सभा धूप को आँखों से देख रहे हैं । किन्तु कहा जाय कि इसे पकड़ कर लाओ तो क्या उसे पकड़ कर ला सकते हो ? नहीं । दिखाई देती हुई वस्तु भी पकड़ी नहीं जा सकती फिर भी द्रव्य तो है ही । इसी प्रकार गंध को पकड़ कर नहीं लाया जा सकता । आत्मा के सुख दुखादि होते हैं फिर भी उन्हें पकड़ कर नहीं दिखाया जा सकता । इसी प्रकार वस्तु का अस्तित्व होते हुए भी दिखाई न देने मात्र से उसे अवस्तु नहीं कहा जा सकता, उसका भी अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए ।

अन्यदर्शनकारों ने धर्मास्तिकाय को द्रव्य रूप से स्वीकार नहीं किया है । न उनके साहित्य में ही उसका वर्णन आया है । किन्तु वैज्ञानिकों ने 'ईथर' नाम से ऐसे तत्त्व का समर्थन किया है जैनदर्शन ने लोक व्यवस्था में इसका प्रथम स्थान माना है । यदि यह द्रव्य न होता तो जीव और पुद्गल (दिखाई देने वाले पदार्थ) व्यापार कार्य कैसे कर सकते ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते ? कोई भी सासारिक प्रवृत्ति हो, या समय साधना हो, तीर्थकर भगवन्तों का उपदेशदान हो, प्रव्रज्या हो, केवली समुद्घात हो या सिद्धिगमन हो धर्मास्तिकाय का अवलंबन होता ही है । यही लोक की सीमा करती है । अलोक में इसका अस्तित्व नहीं है । लोक व्यवस्थामें मुख्य कारण होने से इसे प्रथम स्थान प्रदान किया गया है

2-अधर्मास्तिकाय— धर्मास्तिकाय के पश्चात् लोक में

इसका दूसरा स्थान है। यदि इसे स्वीकार न किया जाय तो फिर जीव और पुद्गल सदा गति ही करते रहेगे। वे स्थिर न होंगे। पर लोक व्यवस्था में ऐसा देखा नहीं जाता है। गुण के अतिरिक्त इस का स्वरूप धर्मास्तिकाय के समान ही है। यह भी अरूपी, अजोव शाश्वत, लोक व्यापी, असख्यात प्रदेशी और अनादि अपर्यवसित है। इसका गुण 'स्थिरी करण' है। बैठने, रुकने व स्थिर होने वाले जीवों व अजीवों की स्थिरता में सहायक होती है जैसे घूम में पीड़ित पथिक छायादार वृक्ष को छाया में रुक जाता है। यद्यपि रुकने का कार्य तो वह पथिक ही करता है पर छाया उसके रुकने में सहायक होती है उसी प्रकार यह द्रव्य भी पदार्थों की स्थिति में सहायक है।

3-आकाशास्तिकाय- यह भी एक द्रव्य है। धर्मास्तिकाय के समान वर्णादि से रहित, अरूपी, अजीव और शाश्वत तथा अनादि अपर्यवसित है। इसके अनन्त प्रदेश होते हैं, यह लोका-लोक में व्याप्त है। लोक असख्यात प्रदेशी है। अलोक अनन्त प्रदेशी है। यह एक द्रव्य है। इसके भी अंश (प्रदेश) पृथक् नहीं किये जा सकते। अलोक में केवल एक आकाश ही है। यह आकाश ही सभी का आधारभूत है। अलोकाकाश में जीवादि द्रव्य नहीं पाये जाते। वहाँ जीव और पुद्गल की पहुँच नहीं है क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव है। किसी देव या इन्द्र में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह अलोकाकाश में अपनी अंगुली बढ़ा दे। लोकाकाश एक पात्र के तुल्य है। असंख्य प्रदेशात्मक लोक में अनन्त जीव और पुद्गल निवास करते हैं। जिस प्रकार दूध में घनकर, लोहे के गोले में अग्नि, भीत में खूँटी का प्रवेश हो जाता है उसी प्रकार अनन्त जीव और अनन्त अजीव उसमें निवास करते हैं। आकाश का गुण अवकाश देना है। कहा है 'नहं

ओगाह लखण'

4-कालद्रव्य—'वत्तणा लखणो कालो' काल का लक्षण वर्तना है। जैसे आज का एक दिन है। किन्तु यह एक के लिए सुखरूप है तो दूसरे के लिए दुःखरूप। इस एक दिन में ही जन्मोत्सव, लग्नोत्सव, वर्षगांठ का उत्सव आदि होते हैं और मरणादि वियोग भी। इसी एक दिन को लाभ रूप भी मानने वाले हैं और हानि रूप भी। घड़ी वही है पर उसमें सामायिक आदि कितने कार्य किये जाते हैं। अहिंसा-हिंसा, सत्य-झूठ, चोरी ईमानदारी सभी कुछ इसी क्षण में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के द्वारा किये जाते हैं। एक क्षण अनन्त द्रव्यों पर प्रवर्तता है। एक क्षण में अनन्त जीवों के पृथक्-पृथक् बंध हो जाते हैं और एक ही क्षण में भिन्न-भिन्न निर्जरा भी। भगवती सूत्र श. 5 उ. 9 में पार्श्वपत्यो के उत्तर में भगवान् ने इस भाव को स्पष्ट किया है। काल अनन्त होते हुए भी अप्रदेशी है। क्यों कि भूत और भविष्य के द्रव्य सवन्धित नहीं रहते। भूत नष्ट हो जाता है और भविष्य अनुत्पन्न है। भूत और भविष्य को जोड़ने वाली काय उसके नहीं है अतः इसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है। अस्तिकाय का अर्थ है प्रदेशो का समूह। यह प्रदेश प्रचय रूप नहीं है अतः इसे अस्तिकाय भी नहीं कहते।

यह काल द्रव्य अर्द्ध द्वीप में ही होता है। क्योंकि चर चन्द्र सूर्य आदि ज्योतिषी देवों की गति अर्द्ध द्वीप में होती है। अर्द्ध द्वीप के बाहर ये स्थिर हैं अतः वहाँ दिनरात आदि नहीं होते हैं। उमास्वाति आचार्य ने कहा है 'भेरुप्रदक्षिणानित्य गतयो नृलोके' 'तत्कृतः काल विभागः' वे ज्योतिषी देव निरन्तर भेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं अतः इससे ही काल का निर्माण

होता है। काल भी अरूपी अजीव है, इसमें वर्णादि नहीं पाये जाते, यह अनादि अपर्यवसित है।

काल के अनेक भेद हैं। काल के सब से सूक्ष्म छोटे अंश को समय कहा जाता है। यहा समय का अर्थ काल नहीं है बल्कि काल का सब से छोटा अंश है। अनन्त समयों की एक आवलिका होती है सख्यात् आवलिकाओं का एक उच्छ्वास और सख्यात् आवलिकाओं का एक निःश्वास होता है एक उच्छ्वास और एक निःश्वास का प्राण कहा जाता है। 7 प्राणों का स्तोक, 7 स्तोक का एक लव, 77 लव का एक मुहूर्त, तीस मुहूर्त की एक अहो रात्रि, 15 अहो रात्रि का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास 2 मास की एक ऋतु, 3 तीन ऋतुओं का एक अयन, दो अयनों का एक वर्ष, पात्र वर्ष का एक युग, 20 युग का सौ वर्ष, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग इस प्रकार काल की गणना शीर्ष प्रहेलिका तक की गई है जिस की सख्या लिखी जाने से 194 अक्ष वनते हैं। इस शीर्ष प्रहेलिका के आगे भी सख्याओं की बहुत सख्या है पर गणनीय सख्या यही तक है। इसके आगे काल को उपमा द्वारा बताया गया है जिन्हें पत्योपम और सागरोपम कहा गया है।

पत्योपम—एक योजन यानी 4 कोस लम्बा 4 कोस चौड़ा, चार कोस गहरा परिधिवाला एक पत्य बनाया जावे। उस में देवकुरु और उत्तरकुरु मनुष्यों के 1 दिन से लगाकर 7 दिन तक के उगे हुए हुए बालाग्रों में से एक एक बालाग्र के असंख्य खण्ड वादर पृथ्वी काय के पर्याप्त के अवगाहना तुल्य है, उन खण्डों से ठूस ठूस कर इस प्रकार भरा जाये कि उन बालाग्रों के असंख्य खण्ड को न अग्नि जला सके, न हवा उड़ा सके, न वे दुर्गन्धित हों, न वे सड़े गले। इस प्रकार ठसा ठसा भरे हुए पत्य में से सौ सौ वर्ष में एक

एक बालाग्र के खण्ड को निकाला जावे, इस क्रम से जितने काल में वह पत्य खाली हो जाय, निर्मल हो जाय, निर्लेप हो जाय, अपहरित हो जाय, उतने काल को 'पत्योपम' काल कहते हैं। दश कोटा कोटि पत्योपम का एक 'स गरोपम' होता है। 4 कोटा कोटि सागरोपम का प्रथम आरा 'सुषमसुपमा', 3 कोटा कोटि सागरोपम का तीसरा आरा 'सुषमदुपमा' 1, कोटा कोटि सागरोपम में 42 हजार वर्ष कम का चौथा आरा 'दुषमसुषमा', 21 हजार वर्ष का 5 व 6 ठा 'दुषमा' व 'दुषमदुपमा' होता है। ये छ आरे अवसर्पिणी के बताये गये हैं। इसी प्रकार इससे विपरीत उत्सर्पिणी के आरे होते हैं अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी दोनों के समय को 'काल चक्र' की सजा दी गई है।

5-जीवास्तिकाय-जीव का अर्थ है 'जीवति प्राणान्धारयतीति जीव' जो जीता है, प्राणों को धारण करता है, वह जीव है। 'उपयोगो लक्षण' अर्थात् जिसका लक्षण उपयोग है, वह जीव कहलाता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अ 28 गाथा 11 में लिखा है।

ग्राण च दसण चैव, चरित च तवो-तहा ।

वीरिय उवयोगो य, एव जीवस्स लक्खण ॥

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग ये छ जीव के लक्षण हैं।

जीव के सबध में श्री हरिभद्रसूरि ने षट्दर्शन समुच्चय में कहा है :—

तत्र जानादि धर्मैभ्यो,

भिन्नाभिन्नविवृतिमान् ।

कर्त्ता शुभाशुभ कर्म,

भोक्ता कर्मफल तथा ॥

वह जीव ज्ञानादिधर्मोंवाला है भिन्न अभिन्न का विवेचक है, शुभ अशुभ कर्मों का कर्त्ता और अपने किये कर्मों का भोक्ता है। इसी बात को आगम में कहा गया है गोतम स्वामी भगवान् से पूछते हैं 'जीवेण भते कि अत्तकडे दुक्खे, परकडे दुक्खे, तदुभयकडे दुक्खे' हे भगवान्? क्या दु ख स्वयकृत है पर कृत है, या उभयकृत है? भगवान् ने उत्तर दिया 'गोयमा' अत्तकडे दुक्खे, णो परकडे दुक्खे णो तदुभयकडे दुक्खे' हे गोतम दु ख स्वयकृत है वह पर कृत नहीं है और न उभय कृत है।

प्रत्येक जीव चेतना लक्षण युक्त है। अपने गुण से जीव पृथक् नहीं होता। चाहे सूक्ष्म हो या बाह्य, संसारो हो या सिद्ध, गुण और पर्याय रहित कोई जाव नहीं होता। निगोद अवस्था में जीव अत्यन्त निकृष्ट दशा में होना है, उस समय उसके गुण और लक्षण दबे हुए तथा मन्दतम रूप से रहते हैं। एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय आदि जीवों में गुण का क्रमशः विकास होना जाता है और उसका उपयोग गुण उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है।

द्रव्य की अपेक्षा जीव से नित्य है। हमारे मानव भव की आदि है और अन्त भी, किन्तु इस भव में रहे हुए जीव की आदि अन्त नहीं है। यह अनादि, शाश्वत, नित्य एव अव्यय है।

अन्यमतावलम्बी आत्मा को शरीर प्रमाण नहीं मान कर कोई अगुण्ठ प्रमाण मानता है और कोई तब व्याप्ती। यदि अगुण्ठ प्रमाण ही माना जाय तो जेप शरीर में स्पर्श अनुभव नहीं होगा। यदि सर्वव्यापक माना जाय तो शरीर के बाहर रहे हुए विभिन्न नारकादि भावों का अनुभव भी होना चाहिए। किन्तु प्रत्यक्ष ही वह बात असत्य, अप्रामाणिक दिखाई दे रही है।

आत्मा को कुटस्थ नित्य मानने पर भी बाधाएँ आती हैं कुटस्थ नित्य का अर्थ है— नियत स्वरूप में स्थिर रहना-ठोस ही ही रहना—किसी प्रकार का परिवर्तन न होना । और नित्य का अर्थ है— उत्पत्ति और विनाश से रहित स्थिर, एक स्वभाव में रहना । अर्थात् जो द्रव्य सदैव स्थिर, ठोस, अपरिवर्तित हो वह कुटस्थनित्य कहा जाता है । कुटस्थ नित्यता तो प्रत्यक्ष से ही विरुद्ध दिखाई देती है यदि आत्मा सदैव स्थिर व एक रूप में ही रहती, उस में किसी प्रकार का परिवर्तन न होता तो यह बात सत्य होती । किन्तु जीव गर्भ में आता है, जन्म लेता है, बाल, शैशव, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, मरता है, सुख दुःख का अनुभव करता है, हसता, रोता, सोता, सोता, जागता, मूर्ख, विद्वान् प्रबुद्ध, मूर्च्छित विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करता है, छोटे से बड़ा होता है, सकुचित होता है, विकसित होता है फिर कुटस्थ नित्यता कैसी? जिस के ज्ञान, अनुभव और भावों में परिवर्तन होता रहता है वह कुटस्थ नित्य कैसे माना जा सकता है?

बीटो की तरह प्रतिक्षण एकान्त विनाशी भी नहीं माना जा सकता । पर्याय में परिवर्तन होते हुए भी जीव द्रव्य शाश्वत, नित्य एव द्रुव है । बालक था तो वही जीव और बड़ा हुआ तो वही जीव है । जन्म-मरण, गति-भवादि परिवर्तन में भी वही जीव है । यदि जीव एकान्त विनाशी होता तो पिछली स्मृति नहीं रहती । अतः जीव को परिणामी नित्य मानना ही उचित है ।

जो लोग यह कहते हैं 'जीव की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । यह दिखाई देने वाली करामात पृथ्व्यादि भूतों की है ।' उन्हें यह पूछना चाहिये कि-चिन्तन, मनन, अनुशीलन, हसना, रोना इच्छा

मूर्च्छा, स्मृति ये किस भूत के गुण हैं? हिताहित का विवेक करना सत्यासत्यका निर्णय करना, अपने पराये का भेद करना ये किस भूत के गुण हैं। ये न पृथ्वी में दिखाई देते हैं, न पानी, अग्नि, वायु और आकाश में। न पाचो में से किसी एक में, न मिल कर पाचो में। पाच भूतों के सद्भाव में ही मरण हो जाता है। तब मानना पड़ेगा कि जीव नामक पदार्थ इन से पृथक् है। यदि जीव का जीवत्व भूतों से ही होता तो भूतों के रहते मरण नहीं होना चाहिये। यदि भूतों के रहते हुए भी मृत्यु हो जाती है तो निश्चित ही जीव भूतों से पृथक् है।

भूतों की क्षति से मृत्यु होती है तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं। आज इस वैज्ञानिक युग में डाक्टर हड्डी, पसली और आतें तक बदल देते हैं और उसकी पूर्ति कर देते हैं यानी भूतों की त्रुटि न्यूनता या विकृति को दूर कर दिया करते हैं; भूतों की कमी से जीवन चलता रहता है, पर गया हुआ जीवन पुनः लौट कर नहीं आता। भूतों की कमी से जीव मरता हो यह भी ठीक नहीं। कई मनुष्य या प्राणी हाथ पांव आदि के कट जाने पर भी जीवित रहते हैं। पक्षाघात होने पर भी वर्षों जीवित चलता रहता है, कई मनुष्य या प्राणी हाथ पांव आदि के कट जाने पर भी जीवित रहते हैं। सूख कर काटा बने हुए व्यक्ति भी जिन्दा रहते हैं अतः भूतों की न्यूनता से मृत्यु मानना उचित नहीं है।

यदि जीव भूतों से उत्पन्न होता तो जिसका शरीर दुर्बल है उससे जीव, बुद्धि, अनुभवादि कम होते, और जिसका शरीर स्थूल, मोटा और भारी है उस में जीव, बुद्धि, अनुभवादि अत्यधिक होते। परन्तु दृश्य इससे विपरीत भी दिखाई देते हैं। बल्कि

मोटापा भार रूप होता है और उसे रोग माना जाता है। इसके विपरीत दुर्बल दिखाई देने वाले व्यक्तियों में भी विचार शील, अनुभवी और मार्गदर्शक मिलते हैं

कई हृष्ट पुष्ट व्यक्ति रोग से अति दुर्बल हो जाते हैं फिर भी उनके जीवन में अनुभव, स्मृति और विवेक में न्यूनता नहीं आती।

जीव का पुद्गल से पार्थक्य मान लेने पर भी कई लोग जीव का पुनर्जन्म नहीं मानते। पर ऐसी उनकी विचार धारा गलत है। जीव कभी न उत्पन्न होता है और न मरता है। वह अक्षय, अमर, अविनाशी है। जन्म मरणादि जीव की पर्यायो में परिवर्तन है। भूतों का सयोग वियोग ही जन्म, मरण है, गति आर्गत है। वच्चा जन्मते ही रोता है, मां का स्तन चूसता है तृप्ति होने पर स्तन को छोड़ देता है इन सब प्रवृत्तियों से वह पूर्व भव से ही परिचित है। पूर्वभव के स्मरण की अनेक घटनाएँ पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। अतः पूर्वभव को भी स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा एक ही माता पिता के भिन्न भिन्न प्रकार की सन्तान नहीं होती।

चेतना लक्षण से जीव एक प्रकार का है। सिद्ध और ससारी अथवा सकर्मों और अकर्मों की दृष्टि से जीव दो प्रकार का है। ससारीजीव अस और स्थावर के भेद से दो प्रकार का है। वेद की दृष्टि से तीन, गति की दृष्टि से चार, इन्द्रिय से एकेन्द्रियादि पात्र। काम की अपेक्षा 6 इस तरह बढ़ते बढ़ते ससारी जीव के 14 व 563 भेद भी होते हैं। जिनका विस्तृत वर्णन नवतत्त्व से जानना चाहिये।

पुद्गलास्तिकाय—‘पुत्’ का अर्थ है सड़ना और ‘गल’ का अर्थ है गलना । जिसका सड़ने गलने का स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं उमास्वाति आचार्य ने कहा है :-“स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः जिस मे स्पर्श, रस, गन्ध व वर्ण पाया जाय उसे पुद्गल कहते हैं ।

‘शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसस्थानभेदतमच्छायास्तपोद्योतवन्तश्च’- शब्द बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत ये सब पुद्गल हैं । इसी को उत्तराध्ययन सूत्र अ. 28 गाथा 12 मे कहा है .-

“सद्दंधयार-उज्जोओ, पभा छायास्तवोइवा ।

वण्ण गधरस फासा पुग्गलाण तु लक्खणं ॥

शब्द, अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप (उष्ण-प्रकाश) और वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श ये पुद्गलो के लक्षण हैं । पुद्गल इनके द्वारा पहचाना जाता है ।

पुद्गल द्रव्य रूपी है । जो दिखाई दे वह रूपी और जो न दिखाई दे, वह अरूपी यह मान्यता ठोक नहीं है । ऐसी कई सूक्ष्म वस्तुएँ हैं जो हमे नहीं दिखाई देती, पर दूरवीक्षण यन्त्र से देखी जाती हैं । परमाणु पुद्गल हमे नहीं दिखाई देता उसे साधारण अवधिज्ञानी भी नहीं देख सकते, इससे वह अरूपी है, ऐसी जैन मान्यता नहीं है । जिसकी दृष्टि मन्द हो जाती है वह सूई में धागा नहीं डाल सकता, गेहू, दाल, चावल आदि में से ककर नहीं बिन सकता । अत्यन्त मंद दृष्टि होने पर मनुष्य जैसी बड़ी वस्तु भी नहीं दिखाई देती, इतने मात्र से क्या वह अरूपी हो जाता है? परमाणु को अरूपी मानने वाले स्कंध को रूपी कैसे कहेंगे? स्कंध भी अणुओं का पिण्ड है । अरूपी से रूपी नहीं बन सकता और न रूपी से अरूपी ।

साधारण अवधिज्ञानी को भी परमाणु से लेकर असख्य प्रदेशी व सूक्ष्म अनन्त प्रदेशी स्कन्ध नाक, कान, जिह्वा और स्पर्श द्वारा दृश्यमान नहीं होते । असख्य व सूक्ष्म अनन्त प्रदेशी स्कन्ध हमारी इन्द्रियो से ग्राह्य नहीं है फिर भी रूपी मानना पड़ेगा । जो हमारे लिए अदृश्य है वही विशिष्ट ज्ञानियों के लिए दृश्य है । वकरी के मुँह में तुम्बे का प्रवेश नहीं होता तो वह अखाद्य नहीं होता । वह दूसरे पशुओं के लिए खाद्य है । अतः पुद्गल को अरूपी मानना ठीक नहीं है ।

पुद्गल अनन्त द्रव्य है । अजाव, रूपी और दो प्रदेशी स्कन्ध से अनन्त प्रदेशी स्कन्ध रूप है । परमाणु अप्रदेशी है । यह अनादि अपर्यवसित है । पुद्गल गुण से सङ्ग, गलन, विध्वंसन गुणवाला है । जैसे वादल मिलते हैं और विखरते हैं । यह सारे लोकाकाश में व्याप्त है ।

इन पट्द्रव्यों में प्रथम तीन एक-एक हैं और अन्तिम तीन अनन्त हैं । इन छः द्रव्यों में 5 अजीव हैं और एक जीव है । इन में 5 अरूपी हैं और सिर्फ पुद्गल रूपी है । आकाश लोकालोक में व्याप्त है और शेष द्रव्य काल को छोड़कर सपूर्णलोकाकाश में व्याप्त है । उदय अस्त सबधी काल ढाई द्वीप में ही होता है ।

आत्म शुद्धि

आत्मा का स्वभाव उर्ध्वगामी— आत्मा का स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की प्राप्ति करना है। इसमें आत्मा शुद्ध, बुद्ध, विशुद्ध, अमल, विमल उज्ज्वल उन्नत बनती है। ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा ही शाश्वत तत्त्व है। इससे भिन्न जितने भी रागद्वेष कर्म शरीर आदि भाव हैं वे सब सयोग जन्य बाह्य भाव हैं। सूत्र कृताग सूत्र 2/1/9 में कहा है 'अन्नो जीवो अन्न सरीर' आत्मा और है और शरीर और है। शब्द रूप काम भोगादि जड पदार्थों-से रहित आत्मा ही मोक्ष गामी हो सकती है। जैन धर्म की यह दृढ मान्यता है कि हर एक आत्मा में महान् ज्योति जल रही है। आनन्द और अमर शान्ति का महासागर उसमें हिलोरे मार रहा है। प्रत्येक प्रसुप्त आत्मा का जब चैतन्य जाग उठता है, तो वह भक्त से भगवान्, रागी से वीतरागी, क्षुद्र से विराट्, लघु से महान् बन सकती है।

आत्मा की विभाव दशा क्या है?

जीव का लक्षण बताते हुए उतरा. 27/11 में कहा है :—

नाण च दसण चैव, चरित्त च तवो तथा ।

वीरिय उवओगो य, एव जीवस्स लक्खण ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य तथा उपयोग जीव के लक्षण हैं। जब जीव अपने इस लक्षण को भूलकर अज्ञान, प्रमाद अविरति व कपाय में भटक जाता है तो उसकी वह दशा विभाव दशा कहलाती है जिस प्रकार जल की उष्णता, अग्नि की शीतलता

उसका स्वभाव नहीं है ; उसी प्रकार कपायादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है । जो आत्मा सुदेव, गुरु व धर्म को नहीं पहचानती धर्मारोधन करने को ठीक नहीं समझती, भोग में सच्चा सुख मानती है, इन्द्रिय और शरीर जन्य सुख में मस्त रहती है जिसने मोह की मदिरा पी रखी है, लोभ का चश्मा लगा रखा है । मान के हाथी पर जो बैठी है क्रोध जिसका शस्त्र है और माया जिस का अस्त्र है, वह आत्मा रास्ता भूल गई है, पथ से भटक गई है, स्वभाव को भूल गई है । इस प्रकार 'स्व' को छोड़कर 'पर' में रमण करना विभाव दशा है ।

क्या शरीर शुद्धि आत्मशुद्धि में सहायक है?

शरीर अशाश्वत है आत्मा शाश्वत है । शरीर पर्याय है, पर्याय बदलती रहती है । नष्ट होती रहती है । आज तक कोई सशरीर मोक्ष में गया नहीं । जो मूछों पर बट लगाते थे, जिनके पराक्रम से संसार थरता था । जो मल मलकर स्नान करते, चदन इत्र फुलैल से शरीर को मेहकाते थे, मणि मुक्ता और रत्न मालाओं से तन को विभूषित करते थे, वे चले गये । शरीर, साधन साम-ग्री सब यही रह गये । विषयासक्त, शरीर सुखासक्त के लिए प्रश्न व्याकरण 1/4 में कहा है— 'इह लोए नट्ठा, पर लोए वि य नट्ठा; अर्थात् विषयासक्त इस लोक में भी नष्ट होते हैं और परलोक में भी ।

शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, सुरूप हो या कुरूप, सुदृढ हो या साधारण, उसमें धर्म साधना में कोई अन्तर नहीं आता । इसलिए उत्तराध्ययन 4/3 में कहा है—

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी....

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

पापात्मा अपने ही कर्मों से पीड़ित होती है, क्योंकि कृत कर्म का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं। स्व कर्म के अनुसार ही आत्मा देव लोक, नरक और असुर काय में उत्पन्न होती है।

जल, साबुन से स्नान करने पर शरीर का मैल दूर हो सकता है। बाहरी सफाई हो सकती है, लेकिन उससे आन्तरिक शुद्धि होती नहीं। इसलिए धर्म साधना के क्षेत्र में मन शुद्धि-आत्म शुद्धि को ही महत्त्व दिया गया। स्वर्ण पात्र में भरा हुआ जहर पान करने से विघातक ही होता है। अतः सभी धर्मों में बाह्य शुद्धि की अपेक्षा आन्तरिक शुद्धि पर ही विशेष बल दिया है। एक कवि कहता है—

गंगा नहाए क्या हुआ, मन तो मैला ही रहा।

मन मैल गर धोया नहीं, गंगा नहाये क्या हुआ ॥

गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, जप माला, तिलक आदि सभी क्रियाएँ मनका शुद्धि के बिना व्यर्थ है। दिखावा है। वगुला भक्ति है। “कर का मनका डालिकै मनका मनका फेर” हे साधक, हाथ की माला एक तरफ रख, सच्चे मनसे आन्तरिक जाप कर। साधना का यही मच्चा राजमार्ग है।

बाह्य शुद्धि से अन्तरात्मा शुद्ध नहीं होता। इसकी पुष्टि के लिए महाभारत का एक प्रसंग दृष्टव्य है।

महाभारत की विजय के बाद विजयोन्माद में पांडवों ने सभी तीर्थों में स्नान करने का निर्णय किया। महायोगी कृष्ण को उनका यह निर्णय ठीक नहीं लगा। वे अन्दर की शुद्धि को विशेष महत्त्व देते थे। जब पांडव तीर्थ यात्रा करने के लिए उद्यत

हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक तूँबी दी और कहा कि 'इसे भी सभी तीर्थों में स्नान कराके लाना'। उन्होंने तूँबी को साथ ले लिया। उन्होंने सभी तीर्थों में स्नान करने के साथ तूँबी को भी स्नान कराया। जब वे तीर्थ यात्रा से लौटकर आये तो श्री कृष्ण ने तूँबी को सभी तीर्थों में स्नान कराने की बात पूछी। पाडवो ने कहा—'हमने सभी तीर्थों में इसे अच्छी तरह नहलाया है। तब श्री कृष्ण ने कहा—इस तूँबी को तोड़कर इसका महीन चूर्ण बनाओ। पाडवो ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए चूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने थोड़ा थोड़ा चूर्ण सब को दिया और फाक लेने को कहा। चूर्ण को फाकने ही सबका मुँह कड़वा हो गया। सब 'थूथू' करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने पाडवो को समझाते हुए कहा कि जैसे तूँबी की बाह्य शुद्धि उसकी आन्तरिक कड़ुवाहट को नहीं मिटा सकती, उसीप्रकार बाह्य शुद्धि से आत्मा का अभीष्ट लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा—

आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शीलतटा दयोमिः
तत्राभिषेकं कुरु पाडुपुत्र! न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा

अर्थात् संयम जलसे भरी हुई आत्मा नदी है, उसमें सत्य प्रवाह, शील के दोनों किनारे और दया भाव उसकी उर्मिया हैं। हे पाडुपुत्र, उसमें अभिषेक कर। क्योंकि अन्तरात्मा जल से शुद्ध नहीं होती।

आत्मा का मैल क्या है?

जिस प्रकार सफेद वस्त्र मैल लगने से मलीन हो जाता है उसी प्रकार आत्मा भी कर्म मैल से मलीन होजाती है। आत्मा के

साथ कर्म का संबंध होना बध कहलाता है । बध के कारण जीव का स्वरूप मलीन हो जाता है । तत्त्वार्थ सूत्र में — 'मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमाद कषाययोगा; बन्धहेतवः, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बध के हेतु बताये हैं । इनके द्वारा आत्म प्रदेशों के साथ कार्मण वर्गणाओं का संबंध हो जाता है । कार्मण वर्गणा एक प्रकार की पीद्गलिक वर्गणा है, जो जीव द्वारा ग्रहण किये जाने पर कर्म रूप में परिणत हो जाती है । इससे आत्मा की शक्तियों का अवरोधन होता है । यह कर्म ही आत्मा का मैल है ।

यह कर्म ही आत्मा को चतुर्गति रूप ससार में भटकाता है । जन्म मरण के चक्कर में फसाता है । भव सागर में गोते खिलाता है । जब तक यह कर्म मैल आत्मा से पृथक नहीं होगा आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगी नहीं ।

कर्म आवरण है—जैसे शुद्ध स्वर्ण मिट्टी के लेप से मलीन हो जाता है सूर्य का प्रकाश मेघाच्छन्न होने से मन्द हो जाता है उसी प्रकार कर्मों का आवरण आत्मा की शक्तियों को उजागर करने में बाधक बनता है । जब तक यह आवरण हटेगा नहीं, आत्मा उन्नत उज्ज्वल बनेगी नहीं । आत्मा में अनंत शक्ति है । कवि कहता है—

सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय ।

कर्म मेल का आतरा, बुझे बिरला कोय ॥

जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन जीव जब तक कर्म रूपी आवरण को हटा नहीं देता, कर्म कपाटों को खोल नहीं देता तब तक अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा नहीं सकता । इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है :—

हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक तू वी दी और कहा कि 'इसे भी सभी तीर्थों में स्नान कराके लाना' । उन्होंने तू वी को साथ ले लिया । उन्होंने सभी तीर्थों में स्नान करने के साथ तू वी को भी स्नान कराया । जब वे तीर्थ यात्रा से लौटकर आये तो श्री कृष्ण ने तू वी को सभी तीर्थों में स्नान कराने की बात पूछी । पाडवो ने कहा— 'हमने सभी तीर्थों में इसे अच्छी तरह नहलाया है । तब श्री कृष्ण ने कहा— इस तू वी को तोड़कर इसका महीन चूर्ण बनाओ । पाडवो ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए चूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया । श्री कृष्ण ने थोड़ा थोड़ा चूर्ण सब को दिया और फांक लेने को कहा । चूर्ण को फांकते ही सबका मुह कड़वा हो गया । सब 'थूथू' करने लगे । फिर श्री कृष्ण ने पाडवो को समझाते हुए कहा कि जैसे तू वी की बाह्य शुद्धि उसकी आन्तरिक कड़वाहट को नहीं मिटा सकी, उसीप्रकार बाह्य शुद्धि से आत्मा का अभीष्ट लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता । उन्होंने कहा—

आत्मा नदी सयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शीलतटा दयोमिः
तत्राभिषेक कुरु पाडुपुत्र! न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा

अर्थात् सयम जलसे भरी हुई आत्मा नदी है, उसमें सत्य प्रवाह, शील के दोनों किनारे और दया भाव उसकी उर्मिया हैं । हे पाडुपुत्र, उसमें अभिषेक कर । क्योंकि अन्तरात्मा जल से शुद्ध नहीं होती ।

आत्मा का मैल क्या है?

जिस प्रकार सफेद वस्त्र मैल लगने से मलीन हो जाता है उसी प्रकार आत्मा भी कर्म मैल से मलीन होजाती है । आत्मा के

अथ कर्म का सबध होना बध कहलाता है। बध के कारण जीव का स्वरूप मलीन हो जाता है। तत्त्वार्थ सूत्र मे — 'मिथ्यादर्शनाद्विरतिप्रमाद कषाययोगा, बन्धहेतवः, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बध के हेतु बताये हैं। इनके द्वारा आत्म प्रदेशो के साथ कार्मण वर्गणाओ का संबध हो जाता है। कार्मण वर्गणा एक प्रकार की पौद्गलिक वर्गणा है, जो जीव द्वारा ग्रहण विये जाने पर कर्म रूप मे परिणत हो जाती है। इससे आत्मा की शक्तियो का अवरोधन होता है। यह कर्म ही आत्मा का मैल है।

यह कर्म ही आत्मा को चतुर्गति रूप संसार मे भटकाता है। जन्म मरण के चक्कर मे फसाता है। भव सागर मे गोते खिलाता है। जब तक यह कर्म मैल आत्मा से पृथक नही होगा आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त वनेगी नही।

कर्म आवरण है—जैसे शुद्ध स्वर्ण मिट्टी के लेप से मलीन हो जाता है सूर्य का प्रकाश मेघाच्छन्न होने से मन्द हो जाता है उसी प्रकार कर्मों का आवरण आत्मा की शक्तियो को उजागर करने मे बाधक बनता है। जब तक यह आवरण हटेगा नही, आत्मा उन्नत उज्ज्वल वनेगी नही। आत्मा मे अनंत शक्ति है। कवि कहता है—

सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय ।

कर्म मेल का आतरा, बुझ विरला कोय ॥

जीव मे सिद्ध बनने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन जीव जब तक कर्म रूपी आवरण को हटा नही देता, कर्म कषाटो को खोल नही देता तब तक अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा नही सकता। इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है—

हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक तू बी दी और कहा कि 'इसे भी सभी तीर्थों में स्नान कराके लाना' । उन्होंने तू बी को साथ ले लिया । उन्होंने सभी तीर्थों में स्नान करने के साथ तू बी को भी स्नान कराया । जब वे तीर्थ यात्रा से लौटकर आये तो श्री कृष्ण ने तू बी को सभी तीर्थों में स्नान कराने की बात पूछी । पांडवों ने कहा— 'हमने सभी तीर्थों में इसे अच्छी तरह नहलाया है । तब श्री कृष्ण ने कहा— इस तू बी को तोड़कर इसका महीन चूर्ण बनाओ । पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए चूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया । श्री कृष्ण ने थोड़ा थोड़ा चूर्ण सब को दिया और फाक लेने को कहा । चूर्ण को फाकते ही सबका मुँह कड़वा हो गया । सब 'थूथू' करने लगे । फिर श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए कहा कि जैसे तू बी की बाह्य शुद्धि उसकी आन्तरिक कड़वाहट को नहीं मिटा सकती, उसीप्रकार बाह्य शुद्धि से आत्मा का अभीष्ट लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता । उन्होंने कहा—

आत्मा नदी सयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शीलतटा दयोमिः
तत्राभिषेक कुरू पांडुपुत्र! न वारिणा शुष्यति चान्तरात्मा

अर्थात् संयम जलसे भरी हुई आत्मा नदी है, उसमें सत्य प्रवाह, शील के दोनों किनारे और दया भाव उसकी उर्मियाँ हैं । हे पांडुपुत्र, उसमें अभिषेक कर । क्योंकि अन्तरात्मा जल से शुद्ध नहीं होती ।

आत्मा का मैल क्या है?

जिस प्रकार सफेद वस्त्र मैल लगने से मलीन हो जाता है उसी प्रकार आत्मा भी कर्म मैल से मलीन होजाती है । आत्मा के

साथ कर्म का सवध होना बध कहलाता है। बध के कारण जीव का स्वरूप मलीन हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र में — 'मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमाद कषाययोगा; बन्धहेतवः, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बध के हेतु बताये हैं। इनके द्वारा आत्म प्रदेशों के साथ कार्मण वर्गणाओं का सर्वंध हो जाता है। कार्मण वर्गणा एक प्रकार की पौद्गलिक वर्गणा है, जो जीव द्वारा ग्रहण किये जाने पर कर्म रूप में परिणत हो जाती है। इससे आत्मा की शक्तियों का अवरोधन होता है। यह कर्म ही आत्मा का मैल है।

यह कर्म ही आत्मा को चतुर्गति रूप ससार में भटकाता है। जन्म मरण के चक्कर में फसाता है। भव सागर में गोते खिलाता है। जब तक यह कर्म मैल आत्मा से पृथक् नहीं होगा आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगी नहीं।

कर्म आवरण है—जैसे शुद्ध स्वर्ण मिट्टी के लेप से मलीन हो जाता है सूर्य का प्रकाश मेघाच्छन्न होने से मन्द हो जाता है उसी प्रकार कर्मों का आवरण आत्मा की शक्तियों को उजागर करने में बाधक बनता है। जब तक यह आवरण हटेगा नहीं, आत्मा उन्नत उज्ज्वल बनेगी नहीं। आत्मा में अनंत शक्ति है। कवि कहता है—

सिद्धां जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय ।

कर्म मेल का आतरा, बुभे विरला कोय ॥

जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन जीव जब तक कर्म रूपी आवरण को हटा नहीं देता, कर्म कपाटों को खोल नहीं देता तब तक अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा नहीं सकता। इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है :—

एक भक्त ने किसी महात्मा से पारसमणि प्राप्त करने के लिए उनकी बहुत सेवा भक्ति की। उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर महात्माजी ने पारसमणि को एक वस्त्र में लपेटकर लोहे की डिविया में बंद कर भक्त को दे दी। डिविया प्राप्त कर भक्त के मन में संशय हुआ कि महात्माजी कहीं मुझे मूखे तो नहीं बना रहे हैं। अगर् यह असली पारसमणि है तो यह लोहे की डिविया सोने की क्यों नहीं हुई? महात्माजी भक्त के संशय को ताड़ गये, उन्होंने उसके हाथ से डिविया लेकर उसका वस्त्र हटाकर फिर मणि को डिविया में रखा तो वह सोने की बन गई। इसी प्रकार आत्मा रूपी पारस मणि पर जब तक कर्म रूपी वस्त्र का आवरण है वह अपने गुणों को उजागर नहीं कर सकती।

आत्म शुद्धि के उपाय—

(i) सवर-जैनागमों में नवतत्वों में से सवर निर्जरा और मोक्ष को उपादेय बताया है। मोक्ष साध्य है। सवर और निर्जरा साधन है। सवर और निर्जरा में भी संवर का स्थान प्रथम है। क्योंकि सवर युक्त निर्जरा ही सकल कर्म को क्षय करने में सफल होती है। सवर न हो और मात्र निर्जरा ही हो तो आत्मा कभी भी कर्म रहित नहीं हो सकती। निर्जरा वश कर्म झड़ते रहते हैं, परन्तु सवर के अभाव में नवीन कर्म का आगमन होता रहे तो उससे भी आत्मा को कर्म रहित होने का अवसर प्राप्त नहीं होता एक और तालाब से पानी निकाला जाता रहे और दूसरी तरफ उतना ही नया पानी उसमें आता रहे तो क्या वह तालाब रिक्त हो सकता है?

सवर आश्रव निरोध की क्रिया है। अर्थात् उससे नवीन

कर्मों का आगमन रुकता है। सवर आत्मा के कर्म छिद्रों को बंद करता है। अगर किसी तालाब या बाध के छोटे छेद को तत्काल बंद नहीं किया जाय तो वह कालांतर में महाविनाश का कारण बन सकता है। उसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है।

एक सेठ थे। वे रात्रि में सोये हुए थे। सहसा कमरे के एक बिल में से एक चूहा निकला। वह उन पर उछल कूद करता हुआ निकल गया। सेठजी ने इस पर ही हुल्लड कर घर के सब स्वजनो को इकट्ठा कर दिया। सबने पूछा 'क्या बात है?' सेठजी ने कहा—'मेरे ऊपर से एक चूहा निकल गया'। सेठजी की बात सुनकर सब हस पड़े। सेठजी ने गभीर होकर कहा—'इसमें हसने की क्या बात है? जरा समझिये, जिस बिल में से आज चूहा आया है क्या कल उसमें से साप नहीं आ सकता?' सेठजी की बात को सबने समझा और छिद्र को तत्काल बंद कर दिया। इसी प्रकार दया पीषध व्रताराधन करने से कर्मगमन रुकता है। इस प्रकार सवर प्रवृत्ति आत्मा को कर्म बोझ से हलका बनाने में सहायक होती है। परीषहो को सहन करना, चारित्र्य का आराधन करना, बारह भावनाओं का चिंतनादि सवर प्रवृत्ति रूप है। निर्जरा—सब कर्मों का नाश निर्जरा द्वारा किया जा सकता है। जैनागमो में कहा है—

“भव कोडि सच्चिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ”। करोडों भवों से सचित कर्म तप से निर्जरित हो जाते हैं। अर्थात् निर्जरा का साधन तप है। तप की महिमा महान् है। यह प्रात्म शुद्धि के लिए अमोघ उपाय है कवि कहता है :—

ज्यो सोना अग्नि मे तपकर
 निर्मल है हो जाता ।
 त्यो तप की अग्नि में सारा
 कर्म मैल धुल जाता ।

अन्तकृत सूत्र मे 90 महान् साधकों के जीवन चरित्र का वर्णन है जिन्होंने तप द्वारा आठ कर्मों का सम्पूर्ण क्षय कर आत्मा को निर्मल निष्कर्म बनाकर उसी भव मे मोक्ष प्राप्त किया ।

प्रतिक्रमण—आत्म शुद्धि का महत्त्वपूर्ण उपाय है । प्रतिक्रमण करने से पिछले पापो से साधक निवृत्त होता है । व्रत निर्मल बनते हैं । चरित्र शुद्ध बनता है । शिष्य भगवान् से पूछता है—

पडिक्कमणेण भते, जीवे किं जणयई ?

पडिक्कमणेण वय छिद्दाणि विहेइ, पिहियवय छिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असवल चरिते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते अपहुत्ते सुप्पणिहिये विहरइ ।

हे भगवन् प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या फल मिलता है प्रतिक्रमण से व्रत मे हुए छिद्रों को ढकता है । फिर शुद्ध व्रतधारी होकर आश्रवों को रोकता है । आठ प्रवचन माता मे सावधान होता है । इसलिए श्रावक या साधु साधना मे उनके लिए प्रतिक्रमण का बड़ा महत्त्व है । प्रतिक्रमण सदा करना आवश्यक है । इस दृष्टि से प्रतिक्रमण सूत्र को आवश्यक सूत्र भी कहा है ।

आलोचना—अपने पापो की आलोचना आत्म शुद्धि के लिए अचूक औपध है । पापो की आलोचना गुरु साक्षी से करने पर दोष दूर होते हैं । आत्मा मे सरलता आती है । माया, निदान शल्य दूर

होते हैं। आलोचना करते समय अपने अवगुणों को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिये। पर आलोचना करने से कम बन्ध होता है आत्म आलोचना सदा ही श्रेयस्कर है। जिसकी दृष्टि गुण साधक है वह सदा आत्म निंदा करता है। आत्मालोचना के प्रसंग में सती मृगावती का दृष्टान्त आत्म साधको के लिए प्रेरणाजनक है।

अमवशात् सूर्यास्त से पहले स्वस्थान पर नहीं पहुचने के कारण उनकी गुरुणीजी महासती चदन बाला ने उन्हें उपालभ दिया। मृगावती जी को अपनी छोटी सी भूल शूल की तरह चुभने लगी। मूक पश्चात्ताप, निर्मल भावना और विशुद्ध आत्मा लोचन के कारण उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया।

रात्रि के घोर अन्धकार में एक कृष्ण सर्प को गुरुणी जी के पास से जाते हुए देखकर मृगावती ने उनका हाथ ऊपर उठा दिया। चदन बालाजी की नीद उचट गई। उन्होंने मृगावती जी को अपना हाथ ऊपर उठाने के सवध में पूछा, यह जानकर कि एक काला सर्प उनके पास से होकर निकला है, उन्होंने मृगावती जी से पूछा कि 'तुमने घोर अन्धकार में उसे कैसे देखा व जाना? क्या तुम्हें कोई ज्ञान हो गया है? मृगावती ने कहा— "आपकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हुआ है।"

इस पर चदन बालाजी का चिंतन क्रम चालू हुआ उन्होंने सोचा—'मैंने ज्ञानी की आशातना की है।' इस प्रकार चिंतन करते करते प्रायश्चित की आग में उनके समस्त पाप जल गये और वे भी केवल ज्ञानी बन गई।

दोष दृष्टि खराब है.—दूसरों के दोष देखना बहुत बुरी आदत है। जो दूसरो के दोष देखता है। छिद्रान्वेषण करता है वह धर्म

ज्यो सोना अग्नि मे तपकर
निर्मल है हो जाता ।
त्यो तप की अग्नि मे सारा
कर्म मैल घुल जाता ।

अन्तकृत सूत्र मे 90 महान् साधको के जीवन चरित्र का वर्णन है जिन्होने तप द्वारा आठ कर्मो का सम्पूर्ण क्षय कर आत्मा को निर्मल निष्कर्म बनाकर उसी भव मे मोक्ष प्राप्त किया ।

प्रतिक्रमण—आत्म शुद्धि का महत्त्वपूर्ण उपाय है । प्रतिक्रमण करने से पिछले पापो से साधक निवृत्त होता है । व्रत निर्मल बनते है । चारित्र्य शुद्ध बनता है । शिष्य भगवान् से पूछता है—

पडिक्कमणेण भते, जीवे किं जणयई ?

पडिक्कमणेणं वय छिद्दाणि विहेइ, पिहियवय छिद्दे पुण
जीवे निरुद्धासवे असवल चरिते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते
अपहुत्ते सुप्पणिहिये विहरइ ।

हे भगवन् प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या फल मिलता है प्रतिक्रमण से व्रत मे हुए छिद्रो को ढकता है । फिर शुद्ध व्रतधारी होकर आश्रवो को रोकता है । आठ प्रवचन माता मे सावधान होता है । इसलिए श्रावक या साधु साधना मे उनके लिए प्रतिक्रमण का बडा महत्त्व है । प्रतिक्रमण सदा करना आवश्यक है । इस दृष्टि से प्रतिक्रमण सूत्र को आवश्यक सूत्र भी कहा है ।

आलोचना—अपने पापो की आलोचना आत्म शुद्धि के लिए अचूक औषध है । पापो की आलोचना गुरु साक्षी से करने पर दोष दूर होते हैं । आत्मा मे सरलता आती है । माया, निदान शल्य दूर

होते हैं। आलोचना करते समय अपने अवगुणों को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिये। पर आलोचना करने से कम बन्ध होता है आत्म आलोचना सदा ही श्रेयस्कर है। जिसकी दृष्टि गुण साधक है वह सदा आत्म निंदा करता है। आत्मालोचना के प्रसंग में सती मृगावती का दृष्टान्त आत्म साधकों के लिए प्रेरणाजनक है।

भ्रमवशात् सूर्यास्त से पहले स्वस्थान पर नहीं पहुँचने के कारण उनकी गुरुणीजी महासती चदन वाला ने उन्हें उपालभ दिया। मृगावती जी को अपनी छोटी सी भूल शूल की तरह चुभने लगी। मूक पश्चाताप, निर्मल भावना और विशुद्ध आत्मा लोचन के कारण उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया।

रात्रि के घोर अन्धकार में एक कृष्ण सर्प को गुरुणी जी के पास से जाते हुए देखकर मृगावती ने उनका हाथ ऊपर उठा दिया। चदन वालाजी की नींद उचट गई। उन्होंने मृगावती जी को अपना हाथ ऊपर उठाने के अवध में पूछा, यह जानकर कि एक काला सर्प उनके पास से होकर निकला है, उन्होंने मृगावती जी से पूछा कि 'तुमने घोर अन्धकार में उसे कैसे देखा व जाना ? क्या तुम्हें कोई ज्ञान हो गया है ? मृगावती ने कहा— "आपकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हुआ है।"

इस पर चदन वालाजी का चित्तन क्रम चालू हुआ उन्होंने सोचा—'मैंने ज्ञानी की आशातना की है।' इस प्रकार चित्तन करते करते प्रायश्चित्त की आग में उनके समस्त पाप जल गये और वे भी केवल ज्ञानी बन गई।

दोष दृष्टि खराब है।—दूसरों के दोष देखना बहुत बुरी आदत है। जो दूसरों के दोष देखता है। छिद्रान्वेषण करता है वह धर्म

साधना से भ्रष्ट होता है। मिथ्याभिमानि और आत्म प्रशसक बनकर अनेक अनर्थकारी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाता है। उसे अपने पर्वताकार दोष दिखाई नहीं देते। दूसरों के राई जैसे दोषों को वह पर्वत जैसा बताता है। इसको लक्ष्य में रखकर कवि कहता है—

पर को औगुण देखिये, अपनी दृष्टि न होय,
करे उजेरो दीप पे, तले अन्धेरो होय,

एक वार छलनी ने सूई से कहा—‘सूई तेरे सिर में छेद है’। सूई ने कहा—‘छलनी मौसी, जरा अपनी तरफ देखो, तुममें कितने छेद है?’

ऊँट ने सियार से कहा—‘सियार, तेरी दूम टेढ़ी है,। सियार ने कहा—‘ऊँट मामा, जरा अपनी तरफ तो देखो कि तुम कितनी जगह से टेढ़े हो। तुम्हारी गर्दन पीठ, कूबड, पाव सब टेढ़े हैं।’

जब तक दूसरों के दोष दर्शन की प्रवृत्ति बनी रहेगी साधक अपनी साधना को निर्मल व आत्मा को शुद्ध बना नहीं सकता। जैनागमों में परनिंदा और आत्म प्रशसाको महान दुर्गुण बताया है।

इस प्रकार आत्म शुद्धि के लिए, तप, त्याग, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, आत्मालोचन गुण दृष्टि, आदि का आचरण उत्तम रहता है। इन साधनों से आत्मा निर्मल व सरल बनती है। निर्मल व सरल आत्मा में ही धर्म स्थिर रहता है।

“धम्मो सुद्धस्स चिट्ठी” । ✓

